

शान्ति-सोपानं

१००

परमानन्दस्तोत्र, स्वरूपसम्बोधन, सामायिक-पाठ,
मृत्यु-महोत्सव, समाधि-गतक और
महावीराष्टक

मन एतत्तर्थात् १०० . पुनः १००
ब्र० शानानन्दजी न्यायतीर्थ

प्रकाशन

प्रकाशचन्द शीलचन्द जैन जौहरी
चांदनी चौक, दिल्ली-११०००६

मूल्य . सदुपयोग एव स्वाध्याय
तृतीय सस्करण, १९७४

प्रकाशक प्रकाशचन्द शीलचन्द जैन जौहरी
चाँदनी चौक, दिल्ली-११०००६

मुद्रक भारती प्रिंटर्स
नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२

निवेदन

य० ज्ञानानन्द जी ग्यास्तीर्य ने प्रस्तुत पुस्तक को काफी परिश्रम से पढ़ानु मकानन करके शकृदिता किया है । प्रयोग द्वारा का सिद्धी न अर्थ दिया गया है । भाषा बहुत सरल रखी है ताकि उन माध्याम्य भी इसका पूरा लाभ उठा सकें ।

पुस्तक के दो सम्स्करण पूर्वत ममाप्य हो गए हैं । भगवान महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर हमें मौमन सम्स्करण प्रवानित करने हर्ष हो रहा है । आना है पाठकदार पम्नाक का पूरा लाभ उठाएँगे तभी हम अपना प्रयाम सफल मानेंगे ।

— प्रबन्धमन्त्र श्रीलक्ष्मण जैन

पूज्य क्षुल्लक श्री १०५ गणेशप्रनाद जी वर्णी
को सादर समर्पित

क्रम

शुभाशीर्षादि	७
प्रसूत रचना के सम्बन्ध में	६
भूमिका	१३
परमानन्द-श्लोक	१७
स्वल्पगम्योद्यन	२४
गामायिक-पाठ	३६
मृत्यु-महोत्सव	४१
समाधि-शतक	५४
महावीराष्टक	१२२
वैराग्य-भाषना	१२७

पूज्य मुनिप्रवर श्री १०८ विद्यानन्द जी महाराज

शुभाशीर्वाद

सपूजकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्रसामान्य तपोधनानाम् ।
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र ॥

—शान्ति पाठ, पूजा

‘शान्ति-सोपान’ स्वयं मे कोई स्वतंत्र ग्रन्थ (परिग्रह भी) नहीं। ये भव्य जीवों का अपना स्वयं का आत्मभाव है जिसे परमानन्दस्तोत्र, स्वरूप-सवोद्यन, सामायिकपाठ, मृत्युमहोत्सव और समाधिशतक—जैसे उपयोगी प्रकरणों द्वारा सँजोया गया है। जहाँ जीवन के मध्य परमानन्द की उपलब्धि के लिए ‘स्वरूप सवोद्यन’ और ‘सामयिक पाठ’—जैसे प्रसंग उपयोगी हैं, वहाँ जीवन के अन्तिम क्षणों में ‘मृत्यु महोत्सव’ और ‘समाधि शतक’ भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कहते भी हैं—‘अन्तगता सो गता’। फिर, जैन वाङ्मय में तो मृत्यु को महोत्सव कहा गया है, यहाँ सल्लेखना का स्वागत किया गया है—‘भरण समाधि भला है’।

तीर्थंकरों एवं परम्पराचार्यं गुरुओं ने मोक्ष को सर्वथा उपादेय उद्घोषित किया है। जब तक मोक्ष-प्राप्ति नहीं होती तब तक जीवों को श्लुभ-परिणति में अग्रसर होना चाहिए—

‘तव पादौ मम हृदये मम हृदयं तव पद-द्वयेलीनम् ।

तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावन्निर्वाणिसम्प्राप्ति ।’

उक्त परम्परा में चलते रहने के लिए ‘शान्ति-सोपान’ का अध्ययन,

८ शान्ति-सोपान

मनन, चिन्तन परम उपयोगी है। इसका सर्वाधिक उपयोग होना चाहिए।

लाला प्रकाशचन्द्र शीलचन्द्र जैन जीहरी दिल्ली के प्रतिष्ठित, धार्मिक श्रावक हैं। हमारे दिल्ली के चतुर्मासो मे हमने उन्हें धर्म-प्रभावना के प्रति जागरूक सज्जनो मे पाया। लालाजी 'शान्ति-सोपान'-जैसी पवित्र और उभय जन्मोपयोगी सामग्री को तृतीय बार जनता के समक्ष ला रहे हैं, वे इसकी दो आवृत्तियाँ पहले प्रकाशित करा चुके हैं। इस पवित्र कार्य के लिए हमारे अनेक शुभाशीर्वाद।

—मुनि विद्यानन्द

प्रस्तुत रचना के सम्बन्ध में

प्रस्तुत कृति में परमानन्दस्तोत्र, स्वरूपसम्बोधन, सामायिकपाठ, मृत्युमहोत्सव और समाधिशनक इन पाँच सुन्दर आध्यात्मिक रचनाओं का उनके सरल अनुवाद के साथ सकलन किया गया है। इसके सकलनयिता और अनुवादक स्वनामधन्य स्वर्गीय ब्रह्मचारी ज्ञानानन्दजी हैं, जिनका पूर्व नाम प० उमरावसिंह जी न्यायतीर्थ था यहाँ उनका कुछ पारिवारिक परिचय भी दे देना अनुचित न होगा।

उत्तरप्रदेश के जिला मेरठ में 'सलावा' नाम का एक अच्छा कस्बा है। यहाँ जैन समाज के ४६ घर हैं जो प्रायः सभी सम्पन्न एवं धार्मिक हैं। बाबा लालमनदास जी, बाबा भागीरथ जी वर्णी और ब्र० किशनचन्दजी आदि प्रसिद्ध त्यागियों के महावास से यहाँ के समाज में अच्छी जागृति एवं धार्मिक रुचि रही है। ला० फकीरचन्द जी यहाँ के प्रमुख एवं धर्मनिष्ठ सज्जन थे। उनके प० देवीसहाय जी और ला० मित्रमेन जी ये दो पुत्र थे। ये दोनों ही अपने सुयोग्य पिता के अनुरूप धार्मिक और मत्पुष्ट थे। प० उमरावसिंह जी प० देवीसहाय जी के सुयोग्य बड़े पुत्र थे और उनके छोटे भाई दीपचन्द जी थे। ला० दीपचन्द जी की विधवा पत्नी अभी भी मौजूद हैं और बड़ी धर्मिणी तथा धर्मध्यान में निरत रहने वाली एक महिला-रत्न हैं।

ओर से ही प्रकट हो रहा है। इसके लिए पूज्य वर्णी जी, ब्र० हुकुमचन्द जी और प्रकाशक जी तीनों ही महानुभाव समाज के विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

आशा है पाठको को ब्रह्मचारी जी की इस सुन्दर आध्यात्मिक रचना के पठन-पाठन से बोध एव शान्ति-लाभ होगा।

श्री समन्तभद्र सस्कृत-विद्यालय
दरियागज, दिल्ली

— दरवारीलाल जैन कोठिया
(न्यायाचार्य)

ब्रह्मचारी ज्ञानानन्द जी न्यायतीर्थ
सकलयिता एव अनुवादक

जयति जगति जिनशासनम्

भूमिका

साहित्य-सेवी, शिक्षित समुदाय इस बात को भली-भाँति जानता है कि ससार के समस्त रसों में शान्त-रस सबसे ऊँचे दर्जे का है। श्रोत्रादि कपायो के प्रचण्ड सन्ताप से जब किसी की आत्मा तप्त हो जाया करती है तब बड़ी-बड़ी नदियों की निर्मल धारार्यें, शीतल चन्दन, चन्द्रमा, खस, केवडे और मलयगिरि की प्रातःकालीन शिथिल सुगन्धित निर्मल अनिल आदिक सब मिल कर भी उस सन्ताप को दूर करने में समर्थ नहीं होते। उस सन्ताप को नष्ट करने की शक्ति यदि किसी में होती है, तो वह केवल ससार के स्वभाव को जानने वाले सरल चित्त सज्जनों के सुधा-स्रावी उपदेश में होती है। इसी एक रामवाण औषधि के सेवन से यह श्रोत्रादि कपाय का भयकर हार्दिक रोग शान्त हो सकता है। प्रबल-से-प्रबल प्रतापी योद्धा बड़ी-बड़ी तोप, तलवार और मशीनगनों का भय दिखाकर भी जिस मस्तक को रचमात्र नीचा नहीं कर सकते, उन्हीं उन्नत मस्तक को महर्षि पुरुष, प्रथम पीयूष-पोषक एक-दो वाक्य सुनाकर चरणों में झुका लिया करते हैं। इस प्रकार ससार-भर को वषा में करने में समर्थ और विना प्रयत्न हमेशा पास में रहने वाले शान्तिमय शस्त्र की महिमा में और अधिक कुछ न लिखकर प्रकृत पुस्तक शान्ति-सोपान के विषय में हम यह सूचित कर देना आवश्यक समझते हैं कि इस पुस्तक में जिन परमानन्दस्तोत्र, अकलकदेव विरचित स्वरूपसम्बोधन, मृत्युमहोत्सव और श्रीपूज्यपाद स्वामी रचित समाधिस्तक

१४ शान्ति-नोपान

नामक ग्रन्थों का सरल अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है, वे चारों ही ग्रंथ गान्त-रत्न की पुष्ट करने में एक-ने-एक उत्तम हैं। अन्त में 'वैराग्य-भावना' के पद भी नमाविष्ट कर दिए गए हैं।

१ परमानन्दस्तोत्र

प्रथम ग्रन्थ परमानन्द-स्तोत्र में यद्यपि केवल त्रींशत् ही श्लोक हैं। किन्तु ये थोड़े-से ही पद्य जब नव तरफ से चित्त-वृत्ति को हटाकर मनन किये जाते हैं तब आत्मा में विचित्र आनन्द उत्पन्न कर देते हैं। इन स्तोत्र के रचयिता का नाम यद्यपि हमें मालूम नहीं हो सका, किन्तु इन बात को प्रकट किये बिना हम ने नहीं रहा जाता कि जिन महानुभाव के द्वारा इन स्तोत्र की रचना हुई है उन्होंने केवल अपनी कृति ने ही परमात्मपद की झलक दिखाने का कार्य कर दिया है।

२. स्वरूपसम्बोधन

दूसरा स्वरूप-सम्बोधन ग्रन्थ दि० जैन न्यायशास्त्रों के प्रतिष्ठ कर्ता श्री अकलक भट्टाचार्य का बनाया हुआ है। जिन प्रखर आचार्य ने न्याय-विनिश्चयालकार^१ नरीखा अद्भूत ग्रन्थ ३०,००० हजार श्लोकों में लिखकर समाप्त किया है और अष्टशती व राजवार्त्तिक नरीखे अनेक महत्वपूर्ण विशाल ग्रन्थ रचकर अपनी अलौकिक विद्वत्ता का परिचय दिया है उन्हीं आचार्य महाराज ने इन छोटे-से युक्तिपूर्ण ग्रंथ को केवल २५ श्लोकों में रचकर यथेष्ट भोजन कराने के बाद उत्तम पान का बीड़ा खिलाने नरीखा काम किया है। प्रयत्कर्ता महानुभाव ने इस छोटे-से अध्यात्म-ग्रन्थ में भी न्यायविषयक लेखनशैली की अद्भूत छटा दिखाये बिना नहीं छोड़ी।

१ अकलकदेव ने 'न्यायविनिश्चय' बनाया है और उसकी टीका 'न्यायविनिश्चयालकार' स्याद्वाचबिद्यापति आ० वादिराजने रची है।— ६० ला०।

३. सामायिक-पाठ

तीसरा सामायिक पाठ केवल १२ श्लोको में किसी महात्मा ने ऐसा सुन्दर बनाया है कि ध्यानपूर्वक पढ़ने से राग-द्वेष की कालिमा का बोध करा देता है।

४. मृत्यु-महोत्सव

चौथे मृत्युमहोत्सव ग्रन्थ में हमने १८ मूल श्लोको के अतिरिक्त पूर्व में ७ श्लोक श्री रत्नकाण्डश्रावकाचार में से भी सम्मिलित कर दिये हैं। दिन-रात मौत से डरते रहने वाले ससारी जीवों के लिए मृत्युमहोत्सव के २५ श्लोक बड़े काम की चीज़ हैं। इन श्लोको को ध्यानपूर्वक पढ़कर मनन करने से विवेकी पुरुषों को मृत्यु का भय वास्तव में दूर हो सकता है।

५. समाधि-शतक

पाँचवाँ समाधिशतक ग्रन्थ सर्वार्थसिद्धि व जैनेन्द्रव्याकरण आदि के कर्त्ता श्री पूज्यपाद आचार्य के द्वारा १०५ श्लोको में रचा गया है। इस अपूर्व ग्रन्थ के एक-एक अनुभवपूर्ण श्लोक द्वारा ग्रन्थकर्त्ता महाराज ने जिस प्रशम-पीयूष का पान कराया है उसका पता पाठको को इस ग्रन्थ का मनन करने से ही लग सकता है। भयकर सासारिक दुःखों के कूप में पड़े हुए जिस पुरुष को अपनी आत्मा के उद्धार की उत्कट इच्छा हो उसको दुःखकूप से बाहर निकालने के वास्ते रज्जु (रस्ती) का काम देने के लिये यह ग्रन्थ निःसन्देह समर्थ समझना चाहिए। तथा ससार के समस्त दुःखों की असली जड़ का पता लगाना ही और उस जड़ को काट डालने की जिसकी इच्छा हो उसका कार्य इस ग्रन्थ के—

“मूल संसार-दुःखस्य, देह एवात्मधीस्ततः।

त्यक्त्वैनां प्रविशेदन्तर्बाहिरव्यापतेन्द्रिय ॥१५॥”

१६ शान्ति-सोपान

केवल इस श्लोक के अर्थ को मनन करके तदनुकूल क्रिया करने से चल जावेगा ।

इस प्रकार इन पाँच छोटी-छोटी पुस्तको को शान्तरस की पोषक समझकर भाषानुवाद करके शान्ति सोपान के नाम से प्रकट किया है । यदि पाठक महाशयो को हमारा यह प्रयास पसन्द आवेगा तो आगामी और भी कोई पुस्तक अध्यात्मरसिक पाठको की सेवा में अर्पित करने की चेष्टा की जायेगी ।

अज्ञानवश यदि किसी श्लोक का भाव व्यक्त करने में त्रुटि रह गई हो तो पाठक महोदय उसे सूचित करें ।

मिती श्रावण शुक्ला १५
वी० स० २४४८,
खजाची की नशियर्ा, जयपुर

प्रशन्न-पीयूष-पिपासु--
ब्रह्मचारी ज्ञानानन्द

श्री परमानन्दाय नमः ।

परमानन्द-स्तोत्र

परमानन्दसयुक्तं, निर्विकार निरामयम् ।

ध्यान-हीना न पश्यन्ति, निजदेहे व्यवस्थितम् ॥१॥

अर्थ—परमानन्द युक्त रागादिक विकारो से रहित, ज्वरादिक रोगो से मुक्त और निश्चय नय से अपने शरीर मे ही विराजमान परमात्मा को ध्यानहीन पुरुष नही देख सकते ।

अनन्तसुख-सम्पन्न, ज्ञानामृत-पयोधरम् ।

अनन्तवीर्य-सम्पन्न, दर्शन परमात्मन ॥२॥

अर्थ—अनन्तसुख विशिष्ट, ज्ञानरूपी अमृत से भरे हुए समुद्र के समान और अनन्तवलयुक्त परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिये ।

निर्विकार निराबाध, सर्वसग-विवर्जितम् ।

परमानन्द-सम्पन्न, शुद्धचैतन्यलक्षणम् ॥३॥

अर्थ—रागादिक विकारो से रहित, अनेक प्रकार की सासारिक बाधाओ से मुक्त, सम्पूर्ण परिग्रहो से शून्य, परमानन्द विशिष्ट शुद्ध केवलज्ञानरूप चैतन्य ही परमात्मा का लक्षण मानना चाहिये ।

उत्तमा न्दान्मिच्छन्त्यान्मोहचिन्ता इ मध्यमा ।

अधमा कामचिन्ता न्यात् परचिन्ताऽधमाधमा ॥४॥

अर्थ—अपनी आत्मा के उद्धार की चिन्ता करना उत्तम चिन्ता है, प्रकृष्टमोह अर्थात् शुभराग वश दूसरे जीवों का भला करने की चिन्ता करना मध्यम चिन्ता है, काम भोग की चिन्ता करना अधम चिन्ता है और दूसरों का अहित करने का विचार करना अधम से भी अधम चिन्ता है ।

निर्विकल्प-मनुत्पन्न ज्ञानमेव पुष्पारमन् ।

विदेकमञ्जलिं कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विनः ॥५॥

अर्थ—आत्मा के असली स्वरूप को विगाड़ने वाले अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्पों को नाश करने से जो ज्ञानरूपी अमृत उत्पन्न होता है उसको तपस्वी महात्मा ही विदेक रूपी अंजलि से पीते हैं ।

नदानन्दमयं जीव यो जानाति न पण्डितः ।

न मेदते निजात्मानं परमानन्दकारणम् ॥६॥

अर्थ—जो पुरुष निश्चय नय से सदा ही आत्मा में रहने वाली परमानन्द दशा को जानता है वही वास्तव में पण्डित है और वही पुरुष अपनी आत्मा को परमानन्द का कारण समझकर वास्तव में उसकी सेवा करनी जानता है ।

तल्लिच्छां च यथा नीरं, भिन्नं तिष्ठति नर्ददा ।

अयनात्मा न्वभावेन, देहे तिष्ठति निर्मलः ॥७॥

अर्थ—जैसे कमलपत्र के ऊपर पानी की बूँद कमल में हमेशा भिन्न रहती है उसी प्रकार यह निर्मल आत्मा शरीर के भीतर

रह कर भी स्वभाव की अपेक्षा शरीर से सदा भिन्न ही रहता है अथवा कार्माणशरीर के भीतर रहकर भी कार्माणशरीरजन्य रागादि मलो से सदा अलिप्त रहता है ।

द्रव्यकर्ममलमुक्त भावकर्मबिर्वाजितम् ।

नोकर्म-रहित विद्धि, निश्चयेन चिदात्मन ॥८॥

अर्थ—इस चैतन्यरूप आत्मा का स्वरूप निश्चय करके ज्ञानावरणादि रूप द्रव्यकर्मों से शून्य, रागादिरूप भावकर्मों से रहित व औदारिक-वैक्रियिक आदि शरीररूप नोकर्मों से रहित जानना चाहिये ।

आनन्द ब्रह्मणो रूप, निजदेहे व्यवस्थितम् ।

ध्यान-हीना न पश्यन्ति, जात्यन्धा इव भास्करम् ॥९॥

अर्थ—इस परमब्रह्मरूप परमात्मा के आनन्दमय स्वरूप को शरीर के भीतर मौजूद होते हुये भी ध्यान-हीन पुरुष नहीं जानते । जैसे जन्माद्य पुरुष सूर्य को नहीं जानता है ।

तद्ध्यान क्रियते भव्यं मनो येन विलीयते ।

तत्क्षण दृश्यते शुद्धं चिच्चमत्कारलक्षणम् ॥१०॥

अर्थ—मोक्ष के इच्छुक भव्यजीवो को वही ध्यान करना चाहिए जिसके द्वारा यह चंचल मन स्थिर होकर परमात्मस्वरूप में विशेष रूप से लीन हो जावे, क्योंकि जिस समय इस प्रकार का ध्यान होता है उसी समय चैतन्यचमत्कारस्वरूप का साक्षात् दर्शन होता है ।

ये ध्यानशीला मुनय प्रधानास्ते दुःखहीना नियमाद्भवन्ति ।

सम्प्राप्य शीघ्र परमात्मतत्त्व, व्रजन्ति मोक्ष क्षणमेकमेव ॥११॥

अर्थ—जिन मुनियो का उत्तम ध्यान करना ही स्वभाव है वे मुनिपुगव कुछ काल मे ही नियम से सर्व दु खो से छूटकर अर्हत स्वरूप परमात्मपद को प्राप्त हो जाते है और बाद मे अयोगकेवली होकर क्षणमात्र मे अष्टकर्म रहित अविनश्वर मोक्षधाम मे सदा के लिये जा विराजमान होते हैं ।

आनन्दरूप परमात्मतत्त्व, समस्त-सकल्प-विकल्प-मुक्तम् ।

स्वभावलीना निवसति नित्य जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम् ॥१२॥

अर्थ—निज स्वभाव मे लीन हुए मुनि ही परमात्मा के समस्त सकल्पो से रहित परमानन्दमय स्वरूप मे निरतर तन्मय रहते है और इस प्रकार के योगी महात्मा ही आगे कहे जाने वाले परमात्मस्वरूप को स्वय जानते है ।

चिदानन्दमय शुद्ध निराकार निरामयम् ।

अनन्त-सुख-सम्पन्न सर्वसङ्ग विवर्जितम् ॥१३॥

लोकमात्र-प्रमाणोऽय निश्चयेन न सशय ।

व्यवहारे तन्मात्र कथित परमेश्वरं ॥१४॥

अर्थ—श्री सर्वज्ञदेव ने परमात्मा का स्वरूप चिदानन्दमय शुद्ध रूप, रस, गंध, स्पर्शमय आकार से रहित अनेक प्रकार के रोगो से सर्वथा शून्य, अनन्तसुख विशिष्ट व सर्व परिग्रह रहित बताया है और निश्चय नय से आत्मा वा परमात्मा का आकार लोकाकाश के समान असख्यात प्रदेशी तथा व्यवहार नय से कर्मोदय से प्राप्त छोटे व बड़े शरीर के बराबर बताया है ।

यत्क्षण दृश्यते शुद्ध तत्क्षण गत-विभ्रम ।

स्वस्थ-चित्त स्थिरीभूत्वा, निर्विकल्पसमाधिना ॥१५॥

अर्थ—इस प्रकार ऊपर कहे हुए परमात्मा के स्वरूप को योगी पुरुष जिस समय निर्विकल्पसमाधि के द्वारा (ध्याता-ध्येय-ध्यान की अभिन्न रूप एक अवस्था हो जाने से) जान लेता है उस समय उस योगी का चित्त रागादि जन्य आकुलता से रहित स्थिर होता है और उसकी आत्मा को अनादि काल से भ्रम में डालने वाले अज्ञानरूपी पिशाच का नाश हो जाता है। उस समय वह निश्चल योगी ही आगे कहे जाने वाले विशेषणों से विशिष्ट हो जाता है।

स एव परम ब्रह्म, स एव जिनपुगव ।

स एव परम तत्त्व, स एव परमो गुरु ॥१६॥

स एव परम ज्योतिः स एव परम तप ।

स एव परम ध्यान, स एव परमात्मनः ॥१७॥

स एव सर्वकल्याण, स एव सुखभाजनम् ।

स एव शुद्धचिद्रूप, स एव परम शिव ॥१८॥

स एव परमानन्द, स एव सुखदायक ।

स एव परचैतन्य, स एव गुणसागर ॥१९॥

अर्थ—अर्थात् वह परमध्यानी योगी मुनि ही परमब्रह्म तथा घातिया कर्मों को जीतने से जिन शुद्धरूप हो जाने से परम आत्मतत्त्व, जगत्मात्र के हित का उपदेशक हो जाने से परमगुरु, समस्त पदार्थों के प्रकाश करने वाले ज्ञान से युक्त हो जाने से परमज्योतिः, ध्यान-ध्याता के अभेदरूप हो जाने से शुक्लध्यान रूप परमध्यान व परमतपरूप परमात्मा के वास्तविक स्वरूपमय हो जाता है तथा वही परमध्यानी मुनि ही सर्व प्रकार के कल्याणों से युक्त, परमसुख का पात्र, शुद्ध, चिद्रूप, परमशिव

पाषाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथा घृतम् ।
तिलमध्ये यथा तैल, देहमध्ये तथा शिव ॥२३॥

काष्ठमध्ये यथा वह्नि, शक्तिरूपेण तिष्ठति ।
अयमात्मा शरीरेषु, यो जानाति स पण्डित ॥२४॥

अर्थ—जिस प्रकार सुवर्ण-पाषाण में सोना गुप्त रीति से छिपा रहता है तथा दुग्ध में जैसे घृत व्याप्त रहता है, तिल में जैसे तेल व्याप्त रहता है उसी प्रकार शरीर में परमात्मा को विराजमान समझना चाहिए। अथवा जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि शक्तिरूप से रहती है उसी प्रकार शरीर के भीतर शुद्ध आत्मा को जो पुरुष शक्तिरूप से विराजमान देखता है वही वास्तव में पण्डित है।

श्री अष्टाङ्गलक्षणगीत

स्वरूपसम्बोधन

ब्रह्मात्मैकहणे च, कर्मणि संविदादिना ।

अक्षयं परमात्मानं, जानन्ती नानानि तन् ॥१॥

अर्थ—नंगलाचरण करते हुए आचार्य श्री अकलंकभट्ट कहते हैं कि जो अविनश्वर जानमूर्ति परमात्मा जानावरणादि ड्रव्य-कर्मों से, रागादि धावकर्मों ने व अरीर रूप नोकर्म से मुक्त (रहित) है और सम्यग्ज्ञान आदि अपने स्वाभाविक गुणों से अमुक्त (युक्त) है उस परमानन्दमय परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ ।

अर्थात् उपर्युक्त तीन प्रकार के कर्मों को नष्ट कर देने के कारण जो मुक्तरूप है और अनतदर्शन, अनंतमुख, अनंतवीर्य, आदि गुणों ने युक्त होने के कारण जो अमुक्त रूप है और जान ही जिनकी मूर्ति है उस अविनश्वर परमात्मा को नमस्कार है ।

मीमांसक परमात्मा का कर्म रहित नहीं मानते इसलिए उनके मत को निराकरण करने के लिए कर्ममुक्त विगेषण दिया गया है । नैयायिक व वैशेषिक, मुक्तजीव ने ज्ञानादि विगेष गुणों का भी अभाव मानते हैं इसलिए ज्ञानादि ने अमुक्त

विशेषण दिया है। कोई-कोई मतावलम्बी मुक्ति से फिर वापिस आना मानते हैं इसलिए अक्षय विशेषण दिया गया है, साख्य मतावलम्बी परमात्मा को ज्ञानरहित मानते हैं इसलिए ज्ञानमूर्ति विशेषण दिया गया है। और मुक्तामुक्त कहने से स्याद्वाद की सिद्धि भी की गई है तथा आगे भी प्रायः प्रत्येक श्लोक में स्याद्वाद की सिद्धि की जायगी।

सोऽस्त्यामा सोपयोगोऽय क्रमाद्धेतुफलावहः।

यो ग्राह्योऽग्राह्यनाद्यन्तः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः ॥२॥

अर्थ—वह परमात्मा आत्मरूप होने के कारण स्वरूप है, और ज्ञान-दर्शन-रूप होने से कार्य स्वरूप भी है। इसी तरह केवल ज्ञान के द्वारा जानने योग्य होने से ग्राह्य स्वरूप है, और इन्द्रियो के द्वारा न जानने योग्य होने से अग्राह्य स्वरूप भी है।

द्रव्याधिक नय की अपेक्षा नित्यरूप है, और परिणमनशील होने से पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा उत्पाद-विनाश स्वभाव भी है। इस प्रकार परमात्मा में अनेक तरह से अनेकात्मता सिद्ध होता है।

प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदात्मा चिदात्मकः।

ज्ञानदर्शनतस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मकः ॥३॥

अर्थ—प्रमेयत्वादिक धर्मों की अपेक्षा से वह परमात्मा अचेतन रूप है और ज्ञान-दर्शन की अपेक्षा से चेतन रूप भी है अर्थात् दोनों अपेक्षाओं से चेतन-अचेतन स्वरूप है।

भावार्थ—आत्मा में एक चेतना नाम का गुण है जिस गुण के ज्ञान व दर्शन ये दो पर्याय होते हैं। और इस चेतना गुण अथवा इसके ज्ञान-दर्शन पर्यायों की अपेक्षा से ही आत्मा चेतन

को सर्वथा भिन्न वा अभिन्न न मानकर कथंचित् भिन्न अथवा अभिन्न माना गया ।

स्वदेह प्रमितश्चाय, ज्ञानमात्रोऽपि नैव स ।

तत सर्वगतश्चाय, विश्वव्यापी न सर्वथा ॥५॥

अर्थ—वह अरहत परमात्मा अपने परम औदारिक शरीर के बराबर है और बराबर नहीं भी है अर्थात् समुद्घात (मूल शरीर में रहते हुए भी आत्मा के प्रदेशों का कारण विशेष से कार्मण आदि शरीरों के साथ बाहर निकलना) अवस्था में जिस समय केवली भगवान् की आत्मा के प्रदेश सम्पूर्ण लोकाकाश में फैल जाते हैं उस समय आत्मा औदारिक शरीर के बराबर नहीं है । इसी तरह वह परमात्मा ज्ञानमात्र है और ज्ञानमात्र नहीं भी है अर्थात् ज्ञानगुण को मुख्य करके व अन्य समस्त गुणों को गौण करके यदि विचारा जाय तो आत्मा या परमात्मा ज्ञानमात्र दृष्टि में आता है और यदि अन्य गुणों को मुख्य किया जाय तो ज्ञानमात्र दृष्टि में नहीं भी आता है । इसी तरह जब केवल ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण लोक व आलोक को जानने की अपेक्षा लेते हैं तब परमात्मा को सर्वगत भी कह सकते हैं क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थ परमात्मा से गत अर्थात् ज्ञात हैं और सम्पूर्ण पदार्थों को जानते हुए भी अरहन्त परमात्मा अपने दिव्य औदारिक शरीर में ही स्थित रहता है इसलिए वह विश्वव्यापी नहीं भी है ।

भावार्थ—परमात्मा में उपर्युक्त धर्म कथंचित् सिद्ध होते हैं, सर्वथा सिद्ध नहीं होते ।

नानाज्ञानस्वभावत्वादेकोऽनेकोऽपि नैव स ।

चैतन्यं कस्वभावत्वादेकानेकारमको भवेत् ॥६॥

अर्थ—उन आत्मा में मतिज्ञान (इन्द्रिय व मन में वस्तु को जानना) श्रुतज्ञान (मतिज्ञान में जाने हुए पदार्थ के मन्त्रों को जानना) आदि अनेक ज्ञान होते हैं तथा और भी नम्यक्त्व (मन्त्रा विश्वास), चारित्र (मन्त्रा आचरण) आदि अनेक गुण होते हैं जिनके कारण यह आत्मा यद्यपि अनेक रूप हो रहा है तथापि अपने चेतन स्वरूप की अपेक्षा एकपने को नहीं छोड़ता, इसलिए इस आत्मा को कयचित् अनेक रूप में जानना चाहिए ।

भावार्थ—जैसे एक पुत्र एक स्वरूप होकर भी पिता, पुत्र, चचा, भतीजा आदि अनेक रूप कहा जाता है, क्योंकि पिता की अपेक्षा उनको पुत्र, और पुत्र की अपेक्षा उसीको पिता, भतीजे की अपेक्षा चचा और चचा की अपेक्षा भतीजा कहते हैं । उसी तरह एक आत्मा आत्मपने की अपेक्षा एक स्वरूप होकर भी अपने धर्मों की अपेक्षा अनेक रूप कहा जाता है ।

नाऽवक्तव्य स्वरूपाद्यं निर्वाच्य परभावत ।

तन्मान्नान्ततो वाच्यो नापि वाच्यमगोचर ॥७॥

अर्थ—वह आत्मा अपने स्वरूप की अपेक्षा वक्तव्य (कहे जाने योग्य) होने में सर्वथा अवक्तव्य (न कहे जाने योग्य) भी नहीं है । और पर पदार्थों के स्वरूप की अपेक्षा अवक्तव्य होने में सर्वथा वक्तव्य भी नहीं है ।

भावार्थ—प्रत्येक पदार्थ अपने धर्मों की अपेक्षा में कहा जाता है या पुकारा जाता है, पर के धर्मों की अपेक्षा से नहीं व्यवहार किया जाता । जैसे कि आम का फल, आम के नाम से कहा जाता है, केला अमरूद आदि के नाम में नहीं कहा जाता

इसलिए प्रत्येक वस्तु में अपने स्वभाव से कहे जाने की योग्यता व अन्य पदार्थों के स्वभाव से कहे जाने की योग्यता समझते हुए आत्मा में भी ऐसा ही समझना चाहिए ।

स स्याद्विधि-निषघात्मा स्वधर्म परधर्मयो ।

स मूर्तिर्घर्ममूर्तित्वादमूर्तिश्च विपर्ययात् ॥८॥

अर्थ—वह आत्मा अपने धर्मों का विधान करने वाला व अन्य पदार्थों के धर्मों का अपने में निषेध करने वाला है और ज्ञान के आकार होने से वह आत्मा मूर्तिक तथा पुद्गलमय शरीर से भिन्न होने के कारण अमूर्तिक है ।

भावार्थ—आत्मा में जैसे स्वरूप की अपेक्षा विधिरूप धर्म है वैसे पर के स्वरूप की अपेक्षा निषेध रूप धर्म भी है । क्योंकि जैसे ज्ञानादिक आत्मिक धर्मों की अपेक्षा आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है वैसे रूपरसादिक पुद्गल के धर्मों की अपेक्षा आत्मा की सत्ता नहीं सिद्ध होती । इसके अतिरिक्त, ज्ञान का पुज होने के कारण जैसे आत्मा मूर्तिक कहा जा सकता है उसी तरह पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ न होने से अमूर्तिक भी कहलाता है ।

इत्याद्यनेकधर्मत्व वन्धमोक्षौ तयो फलम् ।

आत्मा स्वोक्नुते तत्तत्कारणं स्वयमेव तु ॥९॥

अर्थ—इस प्रकार पहले कहे हुए क्रम के अनुसार यह आत्मा अनेक धर्मों को स्वयं धारण करता है और उनके धर्मों के फल स्वरूप बन्ध व मोक्ष रूप भी कारणाधीन स्वयं परिणमता है ।

भावार्थ—यह आत्मा राग-द्वेषादि कारणों से कर्म का बन्धन करके पराधीन व दुखी भी अपने आपही होता है, और ज्ञान,

दीपक की तरह अपना तथा अन्य पदार्थों का प्रकाशक होता है, और अज्ञान-निवृत्ति रूप जो फल है उससे कथञ्चित् भिन्न भी है। स्त्री, पुत्रादिक बाह्य पदार्थों की मोह-ममता को त्याग कर जो अपनी ही क्रम-क्रम से होने वाली ज्ञान-दर्शनादिक पर्यायो मे आत्मा के उपयोग का स्थिर होना है उसे सम्यक्चारित्र कहते हैं। अथवा नानारिक सुख-दुःखो मे मध्यस्थभाव रखने को सम्यक्चारित्र कहते हैं, या मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, अपने कर्तव्य के फलस्वरूप सुख-दुःखो का भोगने वाला स्वयं अकेला ही हूँ, बाह्य स्त्री-पुत्रादि पदार्थों का मेरे से कोई सम्बन्ध नहीं है उत्पादि अनेक प्रकार की शुद्ध आत्मस्वरूप मे तल्लीन कराने वाली भावनाओं की दृढता को भी सम्यक्चारित्र कहते हैं।

तदेतन्मूलहेतो स्यात्कारण सहायकम् ।

तद्बाह्य देशकालादि तपश्च बहिरङ्गकम् ॥१५॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र को जो ऊपर के श्लोको मे मोक्ष-प्राप्ति का मूल कारण बताया है उनके सहकारी कारण बाह्य देश-कालादिक व अनशन, अवमीदर्य आदि बाह्य तप समझने चाहिए ।

भावार्थ—मोक्ष-प्राप्ति मे जैसे रत्नत्रय अतरंग कारण है वैसे ही उत्तम क्षेत्र, दुःखमसुखमा काल व वज्रर्षभनाराचसहनन, उपवास आदि तप बाह्य कारण हैं ।

इतीद सर्वमालोच्य, सौस्थ्ये दो स्थ्ये च शशितत ।

आत्मान भावयन्निन्त्य, राग-द्वेष-विवर्जितम् ॥१६॥

अर्थ—इस प्रकार तर्क-वितर्क के साथ आत्मस्वरूप को अच्छी तरह जान कर सुख में व दुःख में यथाशक्ति आत्मा को नित्य ही राग-द्वेष रहित चिंतवन करना चाहिए अर्थात् सुख-सामग्री के मिलने पर राग नहीं करना चाहिए और अनिष्ट समागम में द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब इष्ट-अनिष्ट पदार्थ आत्मा की कुछ भी हानि नहीं कर सकते। इनका सम्बन्ध केवल शरीर से रहता है ऐसा विचार रखना चाहिए।

कषायं रञ्जित चेतस्तत्त्व नंवावगाहते ।

नीलीरक्तेऽम्बरे रागे, दुराधेयो हि कौड्कुम्भ ॥१७॥

अर्थ—क्रोधादि कषायों से रजायमान हुए मनुष्य का चित्त वस्तु के असली स्वरूप को नहीं पहिचान सकता, जैसे कि नीले कपड़े पर केसर का रंग नहीं चढ़ सकता।

भावार्थ—वस्तु के यथार्थस्वरूप को जानने का यत्न करने से भी पहले हृदय से क्रोधादि कषायों को दूर करना चाहिए, तभी वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। जैसे अग्नि से जली हुई भूमि में अकुर नहीं उगता, वैसे ही कषाय से दग्ध हृदय में धर्माकुर नहीं उगता। प्रत्येक पुरुष को निरन्तर कषायों को दूर करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे कि वे ससार सागर में डूबी हुई अपनी आत्मा का उद्धार कर सकें।

ततस्त्व दोष-निर्मुक्त्यै, निर्मोहो भव सर्वत ।

उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्व-चिन्तापरो भव ॥१८॥

अर्थ—आचार्य व्यवहारी जीव से कहते हैं कि हे भाई ! जब राग-द्वेष के बिना दूर किए आत्महित नहीं हो सकता तब

तुमको राग-द्वेष नष्ट करने के लिए शरीरादिक परपदार्थों का मोह त्यागकर और मसार, शरीर व भोगों से उदासीन भाव धारण करके तत्त्व-विचार में तन्मय रहना चाहिए ।

हेयोपादेयतत्त्वस्य, स्थितिं विज्ञाप्य हेयत ।

निरालम्बो भवान्यत्माद्बुधेये सायलम्बन ॥१९॥

अर्थ—हेय (त्यागने योग्य) व उपादेय (ग्रहण करने योग्य) पदार्थों का स्वरूप जानकर हेय वस्तु को त्यागना चाहिए व उपादेय वस्तु को ग्रहण करना चाहिए ।

भावार्थ—जो स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, शत्रु, मित्रादि पदार्थ आत्महित में बाधक व रागद्वेष के बढ़ाने वाले हैं उनसे सम्बन्ध छोड़ना चाहिए और ससारी को एकमात्र पक्ष परभेष्टी का कारण ग्रहण कर ज्ञान-ध्यानादि में तन्मय रहना चाहिए ।

स्व पर चेति वस्तुत्य, वस्तुरूपेण भाषय ।

उपेक्षाभावनोत्कर्षपर्यन्ते शिवमाप्नुहि ॥२०॥

अर्थ—अपनी आत्मा के व पर पदार्थों के असली स्वरूप का बार-बार चिंतन करना चाहिए और समस्त ससारी पदार्थों की इच्छा का त्याग करके उपेक्षा (राग-द्वेष के त्याग की) भावना को बढ़ाते-बढ़ाते मोक्ष पद प्राप्त करना चाहिए ।

मोक्षेऽपि यस्य नाकांक्षा स मोक्षमधिगच्छति ।

इत्युक्तत्वाद्विद्वान्बुधेयो, कांक्षा न यदापि योजयेत् ॥२१॥

अर्थ—जब किसी साधु महात्मा पुरुष के हृदय से मोक्ष की भी इच्छा निकल जाती है तभी उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस सिद्धान्त-वाक्य के ऊपर ध्यान देते हुए आत्महित के इच्छुक जीवों को सभी पदार्थों की इच्छा का त्याग करना चाहिए ।

स्व स्व स्वेन स्थित स्वस्मे स्वस्मात्स्वस्याविनश्वरे ।

स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत्स्वोत्थमानन्दममृत पदम् ॥२४॥

अर्थ—इस श्लोक में आचार्य आत्मा में ही सातो कारक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि व्यवहारी जीवों को अपने ही आत्मा में अपने ही आत्महित के लिए अपने ही द्वारा अपने आप ही अपना ध्यान करना चाहिए और अपने ही ध्यान से उत्पन्न हुए परमानन्दमय अविनश्वर पद को प्राप्त करना चाहिए ।

इति स्वतत्त्व परिभाष्य वाङ् मय,

य एतदाख्याति शृणोति चादरात्

करोति तस्मै परमार्थसम्पद,

स्वरूपसम्बोधन-पञ्चविंशति ॥२५॥

अर्थ—श्री अकलकभट्टाचार्य उपसहार करते हुए ग्रन्थ का माहात्म्य वर्णन करते हैं कि जो पुरुष पञ्चीस श्लोकों में कहे हुए इस 'स्वरूप-सम्बोधन' ग्रन्थ को पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसके वाक्यों द्वारा कहे हुए आत्मतत्त्व का बारम्बार मनन करेंगे उनको यह ग्रन्थ परमार्थ की सम्पत्ति अर्थात् मोक्षपद प्राप्त करावेगा ।

सामायिक-पाठ

सिद्धवस्तुवचो नक्त्या, सिद्धान् प्रणमत सदा ।

सिद्धकार्या शिव प्राप्ता , सिद्धि ददतु नोऽन्ययाम् ॥१॥

अर्थ—श्री सिद्ध परमेष्ठी व जगत् सिद्ध सभी पदार्थों के कहने वाले आगम को अथवा आगम के मूलकर्त्ता श्री अरहत भगवान् को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके व उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके जिन पुरुषो ने ससारदु ख के नष्ट करने रूप कार्य सिद्ध कर किया है, ऐसे जीवन्मुक्त अरहत देव व मोक्ष प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी हमको भी अविनश्वर पद प्राप्त करावे ।

भावार्थ—जिन पुरुषो ने श्री अरहत देव व सिद्ध परमेष्ठी को अपना आदर्श मानकर व उनके बताए हुए मार्ग का अवलम्बन लेकर अरहत व सिद्ध पद प्राप्त किया है वे हमको भी उसी अविनश्वर पद के मार्ग पर लगावे । इस श्लोक मे यह बात भी बता दी गई है कि मोक्ष-प्राप्ति का एक-मात्र उपाय श्री अरहत व सिद्ध परमेष्ठी को आदर्श मानकर उनके बताए हुए मार्ग का अवलम्बन करना ही है ।

नमोऽस्तु धीत-पापेभ्य सिद्धेभ्य-ऋषि-ससदि ।

सामायिक प्रपद्येऽह, भव-भ्रमण-सूदनम् ॥२॥

अर्थ—समस्त कर्म-कलक को नष्ट कर देने वाले श्री सिद्ध परमेष्ठी को अत्यन्त भक्ति सहित अपने मनोमन्दिर में विराजमान करके महर्षि पुरुषो के रहने योग्य कोलाहलादि से रहित पवित्र स्थान में स्थिर होकर ससार दुःख को नाश करने वाली तथा परमानन्द पद को प्राप्त कराने वाली सामायिक को मैं प्रारम्भ करता हूँ ।

साम्य मे सर्वभूतेषु, वैर मम न केनचित् ।

आशा सर्वा परित्यज्य, समाधिमहमाश्रये ॥३॥

अर्थ—सामायिक करते समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि सम्पूर्ण जीवमात्र में मेरी समता रहे, वैर भाव किसी के साथ भी न हो और समस्त सासारिक इच्छाओं को त्यागकर मैं निरन्तर आत्मध्यान में तल्लीन रहूँ ।

रागद्वेषान्ममत्वाद्वा, हो मया ये विराधिताः ।

क्षमन्तु जन्तवस्ते मे, तेभ्य क्षमाम्यह पुन ॥४॥

अर्थ—अनादि काल से अब तक ससार चक्र में भ्रमण करते हुए मैंने राग-द्वेष व मोहवश जिन जीवों का घात किया है उनसे मेरी अति विनयपूर्वक परोक्ष प्रार्थना है कि वे मुझे क्षमा करें मुझे स्वयं भी अनादि काल से अब तक निरन्तर बनी हुई अपनी इस दुर्बुद्धि का अत्यन्त खेद है । इसके अतिरिक्त जिन जीवों से मेरे प्रति कुछ अपराध बन गया हो उनको भी मैं सरल हृदय से क्षमा करता हूँ ।

मनसा वपुषा वाचा, कृत-कारित-सम्मत्तै ।

दत्तत्रय-भव दोष, गर्हं निन्दामि वर्जये ॥५॥

रागं द्वेषं मद्रं मोहं, इहर्षां लुब्ध-दीनता
दृक्कलामि विद्या न्वेनरति रतिमेव च ॥६॥

अर्थ—राग, द्वेष, भय, मोह, हर्ष, उत्सुकता, दीनता, रति, अरति आदि सभी दोषों को मैं आत्मघातक समझकर मन वचन काय से सामायिक के काल तक त्यागता हूँ व हमेशा के लिए इनको त्यागने योग्य शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ ।

जांति नरणे लाभेज्जामे योगे विपर्यये ।

व्यग्रदरां नुजे दुखे न्वेदा मनता मन ॥७॥

अर्थ—जीवन-नरण में, लाभ-अलाभ में, संयोग-वियोग में, शत्रु-मित्र में, व सुख-दुख में, मेरे सदा समताभाव रहे ऐसा विचार करना चाहिए व सामायिक में इसी प्रकार का समता

भाव रखना चाहिए ।

आत्मं व मे सदा ज्ञाने, दर्शने चरणे तथा ।

प्रत्याख्याने ममात्मं व, तथा सवर-योगयो ॥९॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चरित्र व सम्यक् त्याग मे और कर्मों के रोकने व ध्यानादि करने मे मेरे एक आत्मा ही शरण है ।

भावार्थ—आत्मा की शुद्ध दशा हो जाने पर ये सब गुण प्राप्त हो जाते हैं अथवा ये सब गुण आत्मा की शुद्ध दशा से भिन्न नहीं हैं इसलिए आत्मा शुद्ध होने पर इनकी प्राप्ति के लिए पृथक् प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है ।

एको मे शाश्वतश्चात्मा, ज्ञान-दर्शन-लक्षण ।

शेषा वहिर्भवा भावा सर्वे सयोगलक्षणा ॥१०॥

अर्थ—ज्ञानदर्शनस्वरूप एक नित्य आत्मा ही वास्तव मे मेरी निधि है, बाकी कर्मों के सयोग से होने वाले जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि परिणाम हैं या स्त्री, पुत्र, धन-धान्यादिक बाह्य पदार्थ हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं उनसे मेरा वास्तव मे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सयोगमूला जीवेन, प्राप्त दुःख-परम्परा ।

तस्मात्सयोग-सम्बन्ध त्रिधा सर्वं त्यजाम्यहम् ॥११॥

अर्थ—इस मेरी आत्मा ने अनादि काल से अब तक ज्ञानावरणादि कर्मों के सयोग से ससार मे रलते-रलते बहुत दुःख पाये है, इसलिए अब मैं मन, वचन, काय से कर्मसम्बन्ध को त्यागता हूँ । इत्यादिक भावनाओं व विचारों द्वारा सामायिक करते समय अपने मन को हित-अहित का विवेचक बनाना

५० तान्त्रिकोपान

चाहिए।

एव नामायिकान्मभ्यद्, नामायिकमउदितन् ।

वसन्ते मुक्तिमानिन्या वगोभूतायते नम ॥१२॥

अर्थ—इस प्रकार सामायिक पाठ में कही हुई रीति के अनुसार परम अखण्डित सामायिक को करने से जो महात्मा पुण्य मुक्ति रूपी स्त्री के वगीभूत हो गए हैं अर्थात् जिनको मुक्ति प्राप्त हो गई है उनको मैं बारम्बार नमस्कार करता हूँ ।

मृत्यु-महोत्सव

सल्लेखना किसे कहते हैं और वह कब की जाती है ।

उपसर्गं दुर्भिक्षे, जरसि रुजाया च नि प्रतीकारे ।
धर्माय तनुविमोचनमाहृ सल्लेखनामार्या ॥१॥

अर्थ—जिसका कुछ प्रतिकार या इलाज न किया जा सके ऐसे किसी भयकर सिंह आदि द्वारा खाये जाने आदि के उपसर्ग आ जाने पर, जिसमें शुद्ध भोजन सामग्री न मिल सके, ऐसे दुष्काल के पड जाने पर, जिसमें धार्मिक व शारीरिक क्रियायें यथोचित रीति से न पल सके ऐसे बुढापे के आ जाने पर तथा किसी असाध्य रोग के हो जाने पर, धर्म की रक्षा के लिए शरीर के त्याग करने को व यथाशक्ति कषायो के मन्द करने को महात्मा पुरुष सल्लेखना या समाधि मरण कहते हैं ।

आगे के श्लोको मे बतायाे हुए कारणो से इस मृत्यु अवस्था को दु खदायक न समझकर एक प्रकार का उत्सव या महोत्सव समझना चाहिए, क्योकि यह समय आयु पर्यन्त अभ्यास किये हुए ज्ञान, ध्यान, जप, तप आदि शुभ कार्यों की परीक्षा का है और किये हुए शुभ कार्यों के फल की प्राप्ति का है । जैसे वीर पुरुष बहुत काल तक शास्त्र-विद्या का अभ्यास कर युद्ध मे जाते समय हर्ष मानता है और मरने का भय नही करता, उसी तरह इस

५२ : ज्ञान्ति-नोपान

जानी पुरुष को भी नृत्य-समय में कुट्टुन्धियो बाढि से व शरीर में मोह त्यागने में ब्रह्मदुरी दिखानी चाहिए ।

तप के फलस्वरूप समाधि मरण के लिए प्रयत्न—

अन क्रियाऽधिकरणं, तपः क्लमः क्लमवर्जितः सुवृत्ते ।

नन्नाद्यावद्विभवं, ननादिऽण्डे प्रयतितञ्चन् ॥२॥

व्यर्थ—वायु पर्यन्त क्रिये हुए तप का फल श्री बरहंत देव ने बन्त समय में होने वाला समाधि नरण कहा है, इसलिए अपनी सम्पूर्ण शक्ति को लगाकर समाधि नरण करने में परम प्रयत्न करना चाहिए ।

भावार्थ—जैसे बहुत काल तक शास्त्राभ्यास करके भी परीक्षा के समय अनुत्तीर्ण (फेल) हो जाने वाला छात्र प्रमंसा का पात्र नहीं होता अथवा युद्ध में हार जाने वाले सिपाही को जैसे कोई बड़ाई नहीं करता उसी तरह वायुपर्यन्त तप बाढि करके भी जो पुरुष नरण समय में शरीर के या सम्बन्धियों के मोह में विह्वल हो जाते हैं, उनका तप या ज्ञानादिक पाना प्रमंननीय नहीं कहा जा सकता । इसलिए अन्य समय में शरीर को कारागृह (कैदखाने) और सम्बन्धियों को पहरेदार के समान समझकर दोनों से प्रेम त्यागना चाहिए । क्योंकि तप, ज्ञान, ध्यान बाढि उत्तम कार्यों के करने से परलोक में मिलने वाली जो उत्तम विभूति है उसके शीघ्र प्राप्त होने में शरीर व सम्बन्धी बाधक होते हैं ।

समाधि नरण के समय का कर्तव्य—

नेहं वैरं नंगं, परिग्रहं चापहाय शुद्धमना ।

स्वजनं परिजनमपि च, क्षान्त्वा क्षन्धेन् प्रियंवदेन ॥३॥

व्यर्थ—समाधि मरण के समय शुद्ध मन पूर्वक मित्रों से प्रेम,

शत्रुओं से वैर व स्त्री-पुत्रादिक से पति-पिता आदि का सम्बन्ध त्यागकर और सर्व प्रकार के चेतन-अचेतन परिग्रह से अर्थात् गाय-भैंस, दासी-दास, रुपये-पैसे, घर-द्वार आदि से स्वामीपने की वृद्धि का त्याग करके सम्पूर्ण कुटुम्बियो व अन्य मेल-मिलापी जनो से क्षमा कराना चाहिए और स्वयं भी मिष्ट वचनो द्वारा सबको क्षमा करे ।

भावार्थ—गृहवास को सराय मे किये हुए पडाव के समान या एक वृक्ष पर किये हुए अनेक पक्षियो के वसेरे के समान समझकर अपने को अकेला ही समझना चाहिए । मुसाफिरखाने की भीड को भाई, बधु, ताऊ, चाचा, पुत्र, मित्र आदि समझकर आकुलित होने से इस जीव का कोई भी लाभ नही होता । इसलिए उक्त विचारो के द्वारा सबसे मोह त्यागकर आनन्द पूर्वक इस जीर्ण, शीर्ण, दुर्गन्धमय व रोग ग्रसित शरीर से कूच करने के लिए तैयारी करनी चाहिए ।

मृत्यु-महोत्सव की तैयारी—

आलोच्य सर्वमेन कृतकारितमनुमत च निर्व्याजम् ।

आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि नि शेषम् ॥४॥

अर्थ—आयु पर्यन्त मन-वचन-कार्य से व कृत, कारित, अनु-मोदना (करना-कराना, खुशी-मनाना) से सचय किये हुए समस्त पाप कार्यों की आलोचना-निंदा करके मरण पर्यन्त के लिए समस्त महाव्रतो (अहिंसा, सत्य, अचीर्यं, ब्रह्मचर्यं व अपरिग्रह) को धारण करना चाहिये ।

शोफ भयमवसाद, प्लेद फालुप्यमरतिमपि हित्वा ।

सत्त्वोत्साहमुदीर्य च, मन प्रसाद्य श्रुतरमृतं ॥५॥

त्रय की प्राप्ति रूपी पाथेय (कलेवा) देवों, जिससे कि मैं मोक्ष-नगर मे जा पहुँचूँ ।

भावार्थ—अरहत देव आदि की प्रार्थना या भक्ति करने से यद्यपि साक्षात् मोक्ष-प्राप्ति नहीं होती, तथापि पुन्यबन्धपूर्वक परम्परा हो सकती है ।

मरने मे भय क्यो किया जाय ?

कृमिजाल-शताकीर्णं, जर्जरे देहपजरे ।

भज्यमाने न भेतव्य, यतस्त्व ज्ञानविग्रह ॥९॥

अर्थ—मरण के भय को दूर करने के लिए मरते समय आत्मा को ऐसे समझना चाहिए कि हे आत्मन् ! तू तो ज्ञानरूपी दिव्य शरीर का धारी है इसलिए सैकड़ों कीड़ों के समूह से भरे हुए इस जीर्ण-शीर्ण शरीर रूपी पीजरे के नाश होते समय मुझे कदापि भय करना उचित नहीं है ।

भावार्थ—यह विचारना चाहिए कि अनादि काल से ससार चक्र मे भ्रमण करते-करते ये हाड-मास के शरीर तो मैंने इतने पा लिए हैं, यदि वे सब इकट्ठे हो सकते तो उनमे यह सम्पूर्ण तीन लोक भर जाता, अब एक शरीर के नष्ट होने मे भी दु ख मानना या भय करना योग्य नहीं है ।

नये नगर को गमन—

ज्ञानिन् भय भवत्कस्मात्प्राप्ते मृत्युमहोत्सवे ।

स्वरूपस्थ. पुर याति देहो देहान्तरस्थिति ॥१०॥

अर्थ—हे ज्ञानी आत्मन् ! इस मृत्यु रूप महोत्सव के प्राप्त होने से तू क्यो भय करता है क्योंकि इस मृत्यु के द्वारा तो तू

अपने जानादिक स्वल्प में स्थित रहता हुआ शरीरान्तर रूप नये नगर को गमन करना है।

भावार्थ—मृत्यु जब आत्मा की जान, दर्शन आदि निधि को नहीं छीनती किन्तु उसको इस जीर्ण-शरीर रूपी दूटी-मूटी झोपड़ी से निकालकर नवीन शरीर रूपी मनोहर महल में पहुँचानी है तब उसको उपकारी या दुःखदायी सनझकर हितकारी ही सनझना चाहिए।

नरग से स्वर्ग के मुख—

उदत्तं प्राप्यते यत्मान्, दृश्यते पूर्वमत्तमं ।

मूल्यते स्वर्भवं मौल्यं, मृत्युमीतिं ह्यु. मनाम् ॥११॥

अर्थ—महात्मा पुरुष कहते हैं कि जब मृत्यु के द्वारा जन्म भर दिये हुए जानों के फल स्वर्गादिक के मुख प्राप्त होते हैं, तब मृत्यु जैसे उपकारी निधि में भय करना कैसे उचित हो सकता है।

मृत्यु-मूर्च्छा का स्वागत—

आर्माद्बु उ ननपः प्रसिप्तो देह-मजरे ।

नात्मा विमुच्यतेऽप्येत, मृत्यु-मूर्च्छापतिविना ॥१२॥

अर्थ—सनाधि नरण करते सनद विचारना चाहिये कि जन्म रूपी शत्रु ने मुझे इस देह रूपी पिजरे में लाकर बन्द कर रक्खा है जिसके कारण मैं गर्भ से लेकर अब तक अनेक प्रकार के दुःख भोग रहा हूँ। इस शरीर को मैंने जन्म भर उत्तम-उत्तम भोजन कराये, अच्छे-अच्छे वस्त्र पहिनाये और अनेक प्रकार की सुख-सान्त्वना प्राप्त करवाई, स्वयं अनेक प्रकार के लोभादि कणायों से सन्तुष्ट रह-कर घन कमा-कमाकर इसको अनेक प्रकार के बारास दिये, किन्तु इस कृतक ने मुझे कभी सुख न दिया। अच्छे भोजनों का मलमूत्र

रुधिर आदि बनाकर उनमें मुझको सजाया, दिव्य से दिव्य वस्त्रों को इसने बदबूदार बनाया, ससार के अनेक जीवों से झूठे नाते जुड़वाये इत्यादि अनेक दुःखों के कारण मैं इससे तग आ गया हूँ और मृत्युरूपी बलवान राजा के बिना और कोई इस दुष्ट शरीर रूपी पिशाच से मुझे बचाने के लिये समर्थ नहीं है इसीलिये स्वयं ही मेरे पास आये हुये मृत्यु-महाराज का मुझे बड़ा उपकार मानना चाहिये ।

मृत्यु-मित्र—

सर्व-दुःख-प्रद पिण्ड, द्वीकृत्यात्मदर्शभिः ।

मृत्यु-मित्र-प्रसादेन, प्राप्यते सुख सम्पद ॥१३॥

अर्थ—आत्मदर्शी ज्ञानी पुरुष रूपी मित्र के प्रसाद से सब दुःखों को देने वाले इस देह रूपी पिण्ड को त्यागकर सुख-सम्पत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात् गर्भ से लेकर मरण पर्यन्त इस अपवित्र शरीर में निवास करके जीवों को जो अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं उन सबसे छुड़ाकर स्वर्ग आदिक सुख को प्राप्त कराने के लिये मृत्यु ही समर्थ है इसीलिये ज्ञानी पुरुष मृत्यु को मित्र के समान जानते हैं ।

मृत्यु-कल्पवृक्ष—

मृत्यु-कल्पद्रुमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधित ।

निमग्नो जन्म-जम्बाले, स पश्चात् किं करिष्यति ॥१४॥

अर्थ—जिस पुरुष ने मृत्युरूपी कल्पवृक्ष को प्राप्त करके भी अपनी आत्मा का हित साधन नहीं किया वह फिर ससार-रूपी कीचड़ में फसकर अर्थात् दुर्गति में जाकर पाये हुये नीच शरीर में कैद हो जाने के बाद अपना क्या कल्याण कर

सकेगा ।

भावार्थ—मरते समय जो जीव अपने परिणामों को विगुड़ रखता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है और जो मोहनाया ने फँसकर मरता है वह दुर्गति में जाता है। इनलिये मरते समय जैसे बने जैसे प्रयत्नपूर्वक विगुड़ परिणाम रखने चाहिये ।

बिना प्रयत्न मुन्दर शरीर व उत्तम इन्द्रियों की प्राप्ति—

जीर्ण देहात्कि र्द्व, नूतनं जायते यत ।

न मृत्युः किं न मोक्षः, नतां सातोत्थितिर्यथा ॥१५॥

अर्थ—बिना मृत्यु के द्वारा जीर्ण-शीर्ण शरीर व शिथिल इन्द्रियाँ झूट जाती हैं और नवीन शरीर व उत्तम इन्द्रियाँ प्राप्त हो जाती हैं। साता वेदनीय कर्म के उद्वय की प्राप्ति उच्च मृत्यु के आने पर जोड़ों को क्या हर्ष नहीं मानना चाहिये ? किन्तु अवश्य मानना चाहिये ।

भावार्थ—जैसे साता वेदनीय कर्म के उद्वय (फल देने) में जीवों को अनेक प्रकार की सांसारिक सुख-मानसी प्राप्त होती हैं उसी तरह मृत्यु होने पर भी परलोक में व इन भव में किये हुए पुण्य कर्मों का उत्तम फल मिलता है। इनलिये जैसे साता कर्म के उद्वय को मंजारी जीव चाहते हैं वैसे ही मृत्यु आने पर उसका भी हर्ष मानना चाहिये ।

सुख-दुःख आत्मा को होता है न कि शरीर को—

सुखं दुःखं सदा वेत्ति देहस्थश्च न च वदेत् ।

मृत्युमोनिन्दा कथं जायते परमार्थनः ॥१६॥

अर्थ—सुख-दुःख का अनुभव शरीर में स्थित जो आत्मा है

उसको होता है, शरीर को नहीं होता, और मृत्यु-समय स्वयं शरीर से निकलकर परलोक में जाता ही है, यही रहकर शरीर की तरह नष्ट होता नहीं, फिर मृत्यु का भय वास्तव में किसको मानना चाहिये ? अर्थात् किसी को भी मानना नहीं चाहिये, क्योंकि जिस आत्मा को सुख-दुःख होता है उसका तो मरने से कुछ विगडता नहीं और जो शरीर नष्ट होता है उसको सुख-दुःख का ज्ञान नहीं, इसलिये बिना ज्ञान के शरीर को भय भी नहीं लग सकता, आत्मा शरीर के मोह से भय करता है सो उसको नवोन शरीर मिल जाने के कारण भय उचित नहीं।

मृत्यु ज्ञानी के प्रमोद और अज्ञानो के शोक का कारण है—

ससारासक्त चित्ताना मृत्युर्भोत्यै भवेन्नृणाम् ।

मोदायते पुन सोऽपि ज्ञान वंराग्य वासिनाम् ॥१७॥

अर्थ—जिस पुरुषो का चित्त ससार में आसक्त हो रहा है उनके लिए मृत्यु भय का कारण है और जो महात्मा पुरुष आत्म-ज्ञान में तल्लीन है तथा ससार से उदास हैं उनको मृत्यु के आने का भी हर्ष होता है, शोक नहीं होता।

देहाधिपति की वेरोक यात्रा—

पुराधीशो यदा याति सुकृतस्य वृमुत्सया ।

तदासौ वार्यते केन प्रपञ्चं पाञ्चभौतिकं ॥१८॥

अर्थ—इस शरीर रूपी नगर का मालिक यह आत्मा किये हुए पुण्य के फल को प्राप्त करने की इच्छा से जब परलोक यात्रा करता है तब यह पञ्चभूतमय शरीर उसको कदापि नहीं रोक सकता।

भावार्थ—जब तक उग जीव में इस लोक-सम्बन्धी आयु का उदय रहना है तभी तक शरीर आत्मा को कँद कर सकता है, और जिस समय यह आयु समाप्त हो जाती है व दूसरी आयु का उदय हो जाना है उग समय आत्मा को परलोक जाने से शरीर को पचा बट्टे-बट्टे इन्द्रादिक भी नहीं रोक सकते ।

मृत्यु-समय की पीडा ज्ञानी को वैराग्य का कारण है—

मृत्यु-काले मता बुध, यद्मवेद् व्याधि-मन्मथम् ।

इह मोह-धिनागाय, मये शिव-मुखाय च ॥१९॥

अर्थ—मृत्यु-समय में जो प्रथम रोग-सम्बन्धी पीडा होती है उसमें भी ज्ञानी पुरुष शरीर से मोह त्यागने में कारण मानते हैं और पशुनाक के उत्तम मुत्तों का निमित्त जानते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के रोगों में जीर्ण-शीर्ण दुर्गन्धित शरीर में निवास करने से उनको उग तरह की अरुचि हो जाती है जैसी कि एक उच्चकुलीन पवित्र पुरुष को चाण्डाल आदि के दुर्गन्धमय धिनावने घर से हौनी है ।

मृत्यु, जो ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी दुःख का कारण मानते हैं—

ज्ञानिनोऽमृतमगाय मृत्युस्तापकरोऽपि सन् ।

आमकुम्भस्य लोकास्मिन् भवेत्पाकविधिर्यथा ॥२०॥

अर्थ—अज्ञानी जीवों को मृत्यु दुःखदायी मालूम देने पर भी ज्ञानी पुरुषों को मुष्ठा के समान मुख का कारण मालूम होती है । क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक कच्चा घडा अग्नि में नहीं पकाया जाता तब तक उसमें जैसे अमृत स्वरूप जल नहीं भरा जाता उसी प्रकार मरण समय में होने वाले रोगादिकों की पीडा ही ज्ञातिपूर्वक सहे विना स्वर्ग-मोक्ष के सुख नहीं मिल सकते

ऐसे विचारो के कारण ही ज्ञानी पुरुषो को मरण का दुःख नहीं होता ।

कठिन तप व समाधि मरण के फल की समानता—

यत्फल प्राप्यते सद्भिर्ब्रतायासविडम्बनात् ।

तत्फल सुखसाध्य स्यान्मृत्युकाले समाधिना ॥२१॥

अर्थ—जो फल बड़े-बड़े व्रती पुरुषो को कायक्लेश आदि तप, व्रत आदि के धारण करने से प्राप्त होता है वह फल अन्त समय मे सावधानी पूर्वक किये हुए समाधि मरण से जीवो को सहज मे ही प्राप्त हो जाता है ।

भावार्थ—जो आत्म-विशुद्धि अनेक प्रकार के कठिन व्रता-चरण व तप करने से होती है वह मरण समय मे कुछ काल तक ही शान्ति धारण करने व ससार का मोह त्यागने से प्राप्त हो जाती है ।

शान्तिपूर्वक मृत्यु का फल—

अनार्त्तं मान्मर्त्यो शांति, न तिर्यङ्नापि नारक ।

धर्मध्यानी पुरो मर्त्योऽनशनी त्वमरेश्वर ॥२२॥

अर्थ—जो पुरुष अन्त समय मे आर्त्त रौद्र परिणाम न करके शांतिपूर्वक मरण करता है वह तिर्यञ्च गति व नरक गति मे नहीं जाता, और जो ज्ञानी जन धर्मध्यानपूर्वक उपवास करके परलोक यात्रा करते है वे स्वर्ग के इन्द्र आदि उत्तम पदो को प्राप्त करते हैं ।

समाधि मरण से ही व्रत, तप व शास्त्रज्ञान सफल होते है—

तप्तस्य तपसश्चापि, पालितस्य व्रतस्य च ।

पठितस्य श्रुतस्यापि, फल मृत्यु समाधिना ॥२३॥

अर्थ—वहुत काल तक किये हुए उग्र तपो का, पाले हुए व्रतो का और निरन्तर अभ्यास किये हुये शास्त्रज्ञान का एक मात्र फल शान्तिपूर्वक आत्मानुभव करते हुये समाधिमरण करना है ।

भावार्थ—यदि कोई पुरुष आयु पर्यन्त तप करके, व्रत पालके व शास्त्राभ्यास करके भी मरण समय मे मोह को घटा कर शात परिणाम न कर सका तो उसका व्रतादिक पालने का सब परिश्रम एक तरह से व्यर्थ ही समझना चाहिये ।

नवीन से प्रेम और पुराने से अरुचि—

अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेत्प्रीतिरिति हि जनवाद ।

चिरतरशरीरनाशे, नवतरलाभे च किं भीरु ॥२४॥

अर्थ—ससारी जीवो का प्राय ऐसा नियम है कि वे अच्छी से अच्छी वस्तु का भी अत्यत परिचय होने पर एक प्रकार से तिरस्कार करने लगते हैं, और नवीन वस्तु चाहे अच्छी भी न हो तो भी उसमे प्रीति किया करते हैं, इस नियम को लेकर शास्त्रकार ससारी जीवो से कहते हैं कि भाई मरने से तो तुम्हे पुराना शरीर छूटकर नवीन शरीर मिलता है फिर तुम मरने से क्यों डरते हो ।

स्वगदित्य पवित्र-निर्मल-कुले सस्मर्यमाणा जनं ।

दत्त्वा भक्तिविधायिना बहुविध बाञ्छानुरूप धनम् ॥

भुक्त्वा भोगमहानिश पदकृतं स्थित्वा क्षण मण्डले ।

पोत्नावेशविर्जनामिव मृति सन्तो लभन्ते स्वत ॥२५॥

अर्थ—पहले श्लोको मे बताया है कि जो ज्ञानी महात्मा पुरुष मरण समय मे धर्मध्यानपूर्वक शान्तचित्त से व्रत-उपवासादि करते हुए शरीर छोडते हैं वे स्वर्गों मे जाकर इन्द्रादिक की

सम्पत्ति को प्राप्त करते हैं। अब इस श्लोक में बताते हैं कि वे ही पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग की आयु समाप्त कर बड़े-बड़े पवित्र जगत् पूज्य उत्तम कुलो में अवतार लेकर अनेक उत्तम पुरुषों से पूजे जाते हैं अर्थात् तोर्धकरादि पद प्राप्त करते हैं, और कुछ पृथिवी-मण्डल में विराजमान रहकर पुण्योदय से उपार्जित अनेक उत्तमोत्तम भोगों को निरन्तर भोगते हुए तथा भक्त पुरुषों को मनो-वाञ्छित फल देते हुए, अन्त में तप करके जगत् को एक प्रकार का नाटक-सा दिखाकर व अनादि कालीन कार्माण शरीर के सम्बन्ध को भी छोड़कर परमानन्द मय परमपद को प्राप्त होते हैं।

श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित

समाधि-शतक

मोक्षार्थी पुरुषो को मोक्ष स्वरूप वताने की इच्छा
रखने वाले श्री पूज्यपाद स्वामी प्रारम्भ मे मगला,
चरण रूप श्री सिद्ध परमेष्ठी का नमस्कार
करते हैं—

येनात्माऽबुध्यतात्मैव, परत्वेनैव चापरम् ।

अक्षयाऽनन्तबोधाय, तस्मै सिद्धात्मने नम ॥१॥

अन्वयार्थ—(येन आत्मा आत्मा एव अबुध्यत) जिसने
आत्मा को आत्मा ही जाना है (च अपर परत्वेन एव) और पर
को पर रूप से ही जाना है (तस्मै अक्षयानन्तबोधाय सिद्धात्मने
नम) उस अविनश्वर व अनन्त ज्ञान वाले सिद्ध परमेष्ठी के
लिये नमस्कार हो ।

श्री अरहत परमेष्ठी को नमस्कार—

जयन्ति यस्याऽवदतो ऽपि भारती-

विभूतयस्तीर्यकृतोऽप्यनीहितु ।

शिवाय धात्रे सुमताय विष्णवे,

जिनाय तस्मै सकलात्मने नम ॥२॥

अन्यवार्थ—(अवदत् अपि अनीहितु अपि यस्य तीर्थकृत) तालु, ओष्ठ आदि वचन का उच्चारण नहीं करते हुए भी और जगत् के हित की इच्छा न रखते हुए भी जिस तीर्थकर भगवान् की (भारतीविभूतय जयन्ति) वाणी—सब जीवों का हित प्रतिपादरूपीविभूति अथवा समवशरणादि विभूति जय को प्राप्त होती है। (तस्मै शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय सकलात्मने नम अस्तु) उस कल्याणरूप, असि, मसि, वृषि आदि के उपदेश द्वारा जगत् का उद्धार करने वाले, अनन्त चतुष्टय को प्राप्त करने वाले, केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों में व्यापने वाले, और घातिया कर्मों को जीतने वाले, दिव्य शरीर धारी परमात्मा के लिए नमस्कार हो ॥२॥

ग्रन्थ बनाने की प्रतिज्ञा—

श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्त करणेन सम्यक् ।

समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहाणा, विविक्तमात्मानमथाभिधास्ये ॥३॥

अन्वयार्थ—अव इष्टदेव को नमस्कार करने के अनन्तर (विविक्त आत्मन) कर्ममल रहित आत्मा के स्वरूप को (श्रुतेन लिंगेन समाहितान्त करणेन सम्यक् समीक्ष्य) शास्त्र के द्वारा, हेतु के द्वारा और एकाग्र मन से प्राप्त किये अनुभव के द्वारा सम्यक् प्रकार जानकर (कैवल्यसुखस्पृहाणा) सकल कर्म अभाव रूप कैवल्य पद और अनन्त सुख की इच्छा रखने वालों के लिये (यथात्मशक्ति अभिधास्ये) अपनी ज्ञानशक्ति को न छिपाकर कहूँगा ।

आत्मा के भेद—

बहिरन्त परश्चेति, त्रिधात्मा सर्वदेहिषु ।

उपेयात्तत्र परम, मध्योपायाद्बहिस्त्यजेत् ॥४॥

अन्वयार्थ—(सर्वदेहिषु बहि अन्त च पर इति त्रिधा आत्मा) सर्व जीवो मे बहिरात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा इस प्रकार आत्मा की तीन अवस्था होती है। (तत्र मध्योपायात् बहि त्यजेत् परम उपेयात्) उनमें अन्तरात्मा को साधनरूप मानकर बहिरात्मा अवस्था को छोड़ना चाहिये और परमात्मा अवस्था को प्राप्त करना चाहिये।

भावार्थ—प्रत्येक ससारी जीव मिथ्यात्व अवस्था में बहिरात्मा, सम्यक्त्व प्राप्त होने पर अन्तरात्मा, केवलज्ञान प्राप्त हो जाने पर परमात्मा हो सकता है। अभव्य जीवो में भी अन्तरात्मावस्था और परमात्मावस्था शक्ति रूप से है परन्तु अभव्यो में इन दोनों अवस्थाओं के व्यक्त होने की योग्यता नहीं है। यदि ऐसा न माना जायगा तो फिर अभव्यो में केवल ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध व्यर्थ हो जायगा। सर्वज्ञ में भी भूतप्रज्ञापननय की अपेक्षा बहिरात्मावस्था व अन्तरात्मावस्था सिद्ध होती है। इन तीनों अवस्थाओं में से जिन ससारी जीवों की बहिरात्मावस्था व्यक्त हो रही है उनको प्रथम सम्यग्दर्शन प्राप्त कर बहिरात्मावस्था को त्याग अपनी अन्तरात्मावस्था व्यक्त करनी चाहिये।

प्रत्येक अवस्था का लक्षण—

बहिरात्मा शरीरादौ, जातात्मभ्रान्तिरान्तर ।

चित्तदोषात्मविभ्रान्ति, परमात्साऽतिनिर्मल ॥५॥

अन्वयार्थ—(शरीरादौ जातात्मभ्रान्ति बहिरात्मा) शरीर

और आदि शब्द से लिये हुए वचन व मन मे उत्पन्न हो रहा है आत्मा का भ्रम जिसको वह बहिरात्मा है (चित्त-दोषात्म-विभ्राति अन्तर) और जिसको चित्त के विकल्प रागादिक दोष व आत्मा के स्वरूप के विषय मे कुछ भी भ्रान्ति अर्थात् अज्ञान नही है वह अन्तरात्मा है (अतिनिर्मल परमात्मा) और जिसकी आत्मा अत्यन्त निर्मल हो गई हो वह परमात्मा है ।

परमात्मा वाचक नाम—

निर्मल केवला शुद्धो, विविक्षित प्रभुरव्यय ।

परमेष्ठी परात्मेति, परमात्मेश्वरो जिन ॥६॥

अन्वयार्थ—(निर्मल) कर्मरहित (केवल) शरीरादिक सम्बन्ध रहित (शुद्ध) द्रव्यकर्म व भाव कर्म के नाश हो जाने से परम विशुद्धता युक्त (विविक्त) शरीर और कर्म दोनो से रहित (प्रभु) इन्द्रादिक का स्वामी (अव्यय) प्राप्त हुए अनन्त चतुष्टय से च्युत नही होने वाला (परमेष्ठी) इन्द्रादिक से भी वन्दनीक परमपद मे स्थित रहने वाला (परमात्मा) ससारी जीवो से उत्कृष्ट जिसका आत्मा है । (ईश्वर) अन्तरग अनन्त चतुष्टय और बाह्य समवशरणादि ऐश्वर्य से जो युक्त है (जिन कर्मो को जीतने वाला है इति परमात्मा) इस प्रकार बहुत से परमात्मा के वाचक शब्द होते हैं ।

बहिरात्मा की शरीरादिक मे आत्म बुद्धि होने का हेतु—

बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञान-पराङ्मुख ।

स्फुरितश्चात्मनो देहमात्मत्वेनाऽध्यवस्यति ॥७॥

अन्वयार्थ—(इन्द्रियद्वारै 'बहिर्यग्रहणे' स्फुरित बहिरात्मा आत्मज्ञानपराङ्मुखो 'भवति') इन्द्रियो के द्वारा बाह्य पदार्थों

को ग्रहण करने में ही लगे रहने के कारण यह बहिरात्मा आत्म-ज्ञान में पराट्मुख रहता है ('तनएव' च आत्मन देह आत्मत्वेन 'अध्यवन्वति') और इमीलिये अपने शरीर को आत्मा समझता है।

आत्मा में मनुष्यादिक की कल्पना—

नरदेहन्वमानमानमविद्वान् मन्यते नरम्।

तिर्यञ्च तिर्यंगगन्ध, सुराट्गस्य नुर तथा ॥२॥

नारक नारकागन्ध, न स्वय तत्त्वतन्तया ।

अनन्तानन्तधीशक्ति, न्वनवेद्योऽचलस्थिति ॥१॥

अन्वयार्थ—(अविद्वान् नरदेहस्य आत्मानम् नरम्) बहिरात्मा मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा को मनुष्य और (तिर्यंगस्य तिर्यञ्च तथा सुराङ्गस्य सुर मन्यते) तिर्यञ्च के शरीर में स्थित आत्मा को तिर्यञ्च तथा देव के शरीर में स्थित आत्मा को देव मानता है।

(एवमेव नारकागस्य आत्मान नारकम् मन्यते) इसी प्रकार नारकी के शरीर में स्थित आत्मा को नारकी मानता है (नत्त्वतः स्वय तथा न) परन्तु यह आत्मा परमार्थ से स्वय ऐसा नहीं है।

भावार्थ—मनुष्य गति मनुष्य अयु आदिक कर्मों के उदय के निमित्त से ही जीवों में मनुष्य तिर्यञ्च आदि का व्यवहार होता है। वास्तव में यह जीव कर्म निमित्त बिना स्वय मनुष्यादि रूप नहीं है किन्तु यह वास्तव में (अनन्तानन्तधीशक्ति स्वसम्बेद्य-अचलस्थिति) अनन्तानन्त ज्ञान वाला अनन्तान्त बल वाला तथा अपने द्वारा ही जानने योग्य और अपने स्वरूप में ही निश्चल स्थित रहने वाला है।

पर के शरीर मे परमात्मबुद्धि—

स्वदेहसदृश दृष्ट्वा, परदेहमचेतनम् ।

परात्माधिष्ठित मूढ, परत्वेनाऽध्यवस्यति ॥१०॥

अन्वयार्थ— (मूढ स्वदेहसदृश परात्माधिष्ठित अचेतन पर-
देह दृष्ट्वा परत्वेन अध्यवस्यति) बहिरात्मा अपने शरीर के
समान दूसरो की आत्मा से युक्त दूसरो के अचेतन शरीर को भी
दूसरो का आत्मा समझता है अर्थात् बहिरात्मा जैसे अपने शरीर
को अपना आत्मा मानता है उसी प्रकार स्त्री पुत्रादिक के शरीर
को स्त्री पुत्रादिक का आत्मा मानता है ।

ऐसा मानने से क्या होता है

स्वपराऽध्यवसायेन, देहेष्वविदितात्मनाम् ।

वर्तते विभ्रम पुसा, पुत्रभार्यादिगोचर ॥११॥

अन्वयार्थ— (अविदितात्मना पुसा देहेषु स्वपराध्यवसायेन
पुत्रभार्यादिगोचर विभ्रम वर्तते) आत्मस्वरूप को नही जानने
वाले पुरुषो को अपने और पर के शरीर मे ही अपनी और पर
की आत्मा के निश्चय होने से पुत्र-स्त्री आदि के विषय मे विभ्रम
होता है । अर्थात् मूढ जीव अपने शरीर के साथ स्त्री, पुत्रादि के
शरीर के सम्बन्ध को ही अपनी आत्मा का सम्बन्ध समझता है
और इसीलिये उनको अपना उपकारक समझता है तथा उनके
सयोग मे सुखी व वियोग मे दु खी होता है ।

ऐसे विभ्रम से और क्या होता है—

अविद्यासंज्ञितस्तस्मात्सकारो जायते दृढ ।

येन लोकोऽङ्गमेव स्व पुनरप्यभिमन्यते ॥१२॥

अन्वयार्थ—(देहेषु आत्मघिया पुत्रभार्यादिकल्पना जाना) शरीर में आत्मवृद्धि होने से पुत्र, स्त्री आदिक की कल्पना होती है (हा हत जगत् ताभि आत्मन सम्पनि मन्यते) खेद है कि उस प्रकार मोह से अपने असली आनन्द को भूलकर यह मूढ जीव स्त्री, पुत्रादिक के द्वारा ही अपने को ममृद्धिशाली मानता है। अर्थात् जब तक इस ससारी जीव को मिथ्यात्व के उदय ने अपनी अनन्त चतुष्टयरूपी सम्पत्ति का ज्ञान नहीं होता तब तक यह स्त्री, पुत्र, धन, धान्यादिक बाह्य पदार्थों को ही अपने मानकर उनमें रमा रहता है और मिथ्या जहकारवश सुख-दुःख मानता रहना है।

बहिरात्मा को अन्तरात्मा होने की शिक्षा—

मूल समार दुःखस्य, देह एवात्मघीस्तत ।

त्यक्त्वंना प्रविशेदन्तर्वहिरव्यापृतेन्द्रिय ॥१५॥

अन्वयार्थ—(देहे आत्मघी एव समार दुःखस्य मूल) शरीर में आत्मवृद्धि का होना ही ससार के दुःखों का मूल कारण है (तत एना त्यक्त्वा बहि अव्यापृतेन्द्रिय अन्त प्रविशेत्) इसलिए शरीर में आत्मवृद्धि को छोड़कर और इन्द्रियों को बाह्य विषयों से रोककर अन्तरंग में प्रवेश करना चाहिए।

भावार्थ—जितने भी ससार के प्रपंच हैं वे सब इस शरीर के साथ हैं, जब तक जीव इस शरीर को अपना मानता रहेगा तब तक वह ससार के दुःखदायी जंजाल से कभी नहीं छूट सकता। इसी कारण इस अपूर्व ग्रथ में ग्रन्थकार ने समस्त दुःखों की जड़ जो शरीर में आत्मवृद्धि का होना है उसके छुड़ाने के लिए ही अधिक जोर दिया है।

मत्तश्च्युत्वेन्द्रियद्वारं पतितो विषयेष्वहम् ।

तान् प्रपद्याहमिति मा पुरा वेद न तत्त्वत ॥१६॥

अन्वयार्थ—(अह पुरा मत्त च्युत्वा इन्द्रियद्वारं विषयेषु पतित) अन्तरात्मा अपनी पहली अवस्था को विचारता है कि मैं अनादिकाल से अब तक व्यथ ही अपने स्वरूप से च्युत होकर इन्द्रियो के द्वारा विषयकूप मे पडा रहा । (तान् अह इति प्रपद्य तत्त्वत मा न वेद) और उन विषयो को ही अपना स्वरूप समझकर वास्तव मे अपनी आत्मा को आज तक मैंने नही पहचाना ।

भावार्थ—जब तक जीव को अपनी असली रत्नत्रयरूप वा अनन्त चतुष्टयरूप सम्पत्ति का परिज्ञान नही होता, तब तक ही वह बाह्य विषयो को सुखदायक समझता है और जब इसे अपने असली सुधारस का कुछ भी स्वाद आ जाता है तब बाह्य विषय उसे विष सरीखे मालूम पडने लगते है । इसी कारण जो जीव प्रथम विषय भोगो को सुख रूप मानकर सेवन करता था वही अब पहले भोगे हुए विषयो पर भी पश्चात्ताप करने लगता है ।

आत्मज्ञान का उपाय—

एव त्यक्त्वा बहिर्वाचि त्यजेदन्तरशेषत ।

एष योग समासेन प्रदीप परमात्मन ॥१७॥

अन्वयार्थ—(एव बहिर्वाचि त्यक्त्वा अन्त अशेषत त्यजेत्) आगे के श्लोको मे वही जाने वाली रीति के अनुसार बाह्य वचन को छोडकर अर्थात् स्त्री, पुत्र, धन-धान्यादिक मेरे है इस प्रकार के मिथ्या प्रलाप को त्यागकर, अन्तरग वचन को भी समस्त रूप से छोडना चाहिए, अर्थात् मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, दूसरो का गुरु

हूँ, व शिष्य हूँ, इस प्रकार के आत्मविषयक विकल्प रूप अन्तरग वचन को भी छोड़ना चाहिए (एष समासेन योग परमात्मन प्रदीप) यह संक्षेप से कही हुई बाह्य व अभ्यन्तर के वचन के त्याग रूप, चित्त को विषयो से रोकने वाली समाधि ही वास्तव में परमात्मस्वरूप को प्रकाशने के लिए दीपक के समान है ।

बाह्य वचन को छोड़ने का उपाय—

यन्मया दृश्यते रूप, तन्न जानाति सर्वथा ।

जानन्न दृश्यते रूप, तत केन ब्रवीम्यहम् ॥१८॥

अन्वयार्थ—(मया यत् दृश्यते, तत् सर्वथा न जानाति) इन्द्रियो के द्वारा मुझे जो शारीरादिकरूपी पदार्थ दिखाई देते हैं, वे किसी भी पदार्थ को विलकुल नहीं जानते (जानत् रूप दृश्यते न) और जो पदार्थों को जानने वाला चेतनद्रव्य आत्मा है, वह मुझे इन्द्रियो से दिखाई नहीं देता (तत अह केन ब्रवीमि) इस लिए मैं वातचीत करूँ तो किससे करूँ ।

भावार्थ—जो अपने अभिप्राय को समझे उसीके साथ वात-चीत की जा सकती है, लकड़ी-पत्थर आदि जड पदार्थों से कोई वचनव्यवहार नहीं करता, इस बात को लेकर अन्तरात्मा अपने मन को समझाता है कि दूसरो का आत्मा तो मुझे दिखाई देता ही नहीं और शरीर दिखाई देता है । वह कुछ जानता नहीं, फिर मैं शरीरादिक जड पदार्थों से क्या बात करूँ ? अर्थात् मुझको चुपचाप रहना ही मुनासिब है । ग्रन्थकार ने इस श्लोक में वचन-गुप्ति पालने का और बाह्य की झलटो से छूटने का एक उत्तम उपाय बताया है ।

द्वारा ही अनुभव में आने योग्य चेतन द्रव्य हैं ।

भावायं—जब तक यह आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंत सुख, अनन्त वीर्य, धायिक मम्पयत्व, धायिकचारित्र आदि अपने असली गुणों को चिकन्तित न करके रागी-द्वेषी बना रहता है तब तक यह अशुद्ध कहलाता है और जब रागद्वेषादि विभावों को छोड़कर अपने असली गुणों को प्राप्त कर नेता है तब सम्पूर्ण पदार्थों का केवल ज्ञाता मात्र रह जाता है । बाल पदार्थों का अपने रागादिक विकारों का कर्ता भोजना नहीं रहता, और यही जीव का असली स्वरूप है ।

आत्मज्ञान होने में पूर्व की चेष्टा—

उत्पन्नपुरुषभ्रान्ते स्याणो यद्विचेष्टितम् ।

तद्वन्मेचेष्टितं पूर्व, देहादिप्यात्मविभ्रमात् ॥२१॥

अन्वयार्थ—(स्याणो उत्पन्नपुरुषभ्रान्ते यद्वन्विचेष्टितम्) स्याणु में पुरुष की भ्रान्ति हो जाने वाले मनुष्य की जैसी चेष्टा होती है (देहादिपु आत्मविभ्रमात् में पूर्व तद्वत् चेष्टितम्) शरीरादिक में आत्मा का भ्रम रहने से, मेरी भी पहले शरीरादिक के विषय में वैसे ही चेष्टा थी ।

भावायं—जैसे कोई पुरुष भ्रम से वृक्ष के ठूँठ को मनुष्य मान कर उसके उपकारादि करने का विचार करने लगता है उसी प्रकार मैं भी भ्रम से, पहले शरीरादिक को आत्मा मानकर उनके उपकारादिक में लगा हुआ था ।

आत्मज्ञान होने के बाद की चेष्टा—

यथाऽसौ चेष्टते स्याणो, निवृत्ते पुरुषाग्रहे ।

तथाचेष्टोऽस्मि देहादी, विनिवृत्तात्मविभ्रम ॥२२॥

अन्वयार्थ— (असौ स्थाणौ पुरुषाग्रहे निवृत्ते यथा चेष्टते) यह मनुष्य स्थाणु मे पुरुष का भ्रम दूर होने पर जिस प्रकार उपकारादि के त्याग की चेष्टा करता है (देहादौ विनिवृत्तात्म-विभ्रम तथा चेष्ट अस्मि) शरीरादि मे आत्मभ्रम दूर होने पर मैं भी उसी प्रकार चेष्टा करने लगा हूँ ।

भावार्थ—जब स्थाणु को स्थाणु पहचानकर उसमे से पुरुष विषयक अज्ञान दूर हो जाता है तब वह ज्ञानी मनुष्य उसके विषय मे उपकारादिक की कल्पना भी छोड देता है क्योंकि उपकार करने का विचार स्थाणु को पुरुष मानकर हुआ था । बाद मे निश्चय होने पर वह पुरुष निकला नही, तब उपकार किसका किया जाता, इसी तरह इस जीव को जब सम्यक्त्व हो जाने से शरीरादि मे आत्मभ्रम नही रहता तब वह हृदय से शरीर के सस्कारादि करने मे भी उपेक्षा करने लगता है ।

शुद्ध आत्मा मे स्त्री आदि लिंग और एकत्व आदि सख्या नही है—

येनात्मनाऽनुभूयेऽहमात्मनैवात्मनात्मनि ।

सोऽहं न तन्न सा नासौ, नैको न द्वौ वा बहु ॥२३॥

अन्वयार्थ— (येन आत्मा आत्मना आत्मनि एव आत्मना अहं अनुभूये) जो मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा अपनी आत्मा मे ही अपने स्वसवेदन ज्ञान करके अपनी आत्मा को अनुभव करता हूँ (सोऽहं, न तत्, न सा, न असौ, न एक, न द्वौ, वा न बहु) वह शुद्धस्वरूप मैं आत्मा न तो नपुसक हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न एक रूप हूँ, न दो रूप हूँ, न बहु रूप हूँ ।

भावार्थ—जीव मे स्त्री-पुरुष आदिक का व्यवहार केवल शरीर के सम्बन्ध को लेकर होता है और एकपने दोपने बहुपने

का व्यवहार गुण-गुणी की भेदाभेद विवक्षा को लेकर होता है। शुद्ध आत्म के अनुभव की दशा में न शरीर की कल्पना है और न भेदाभेद की विवक्षा है वहाँ तो केवल यह आत्मा अपने ज्ञानानन्द रस का परम तृप्ति के साथ पान करता है, इसलिए वहाँ ये बाह्य कल्पना नहीं उठती।

शुद्ध आत्मा का स्वरूप—

यदभावे सुषुप्तोऽह, यद्भावे व्युत्थित पुन ।

अनीन्द्रियमनिर्देश्य, तत्त्वसवेद्यमस्म्यहम् ॥२४॥

अन्वयार्थ—(यदभावे अह सुषुप्त, पुन यद्भावे व्युत्थित) जिस शुद्ध आत्मस्वरूप के प्राप्त न होने से मैं अब तक सोता रहा, और अब जिसके प्राप्त होने से जाग गया हूँ, (अह तत् अस्मि) मैं उसी शुद्ध स्वरूप वाला हूँ ('तच्च' अतीन्द्रिय, अनिर्देश्य, स्वसवेद्य) और वह शुद्ध स्वरूप न इन्द्रियो से जानने योग्य है और न वचन से कहने योग्य है किन्तु अपने-आप ही अनुभव में आने योग्य है।

भावार्थ—जब तक इस जीव को अपने शुद्ध-स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती तब तक यह एक प्रकार की अज्ञान-निद्रा में पडा रहता है, और जब अज्ञान का नाश होकर शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तभी यह वास्तव में जागता हुआ कहलाता है।

शुद्धात्मस्वरूप का सवेदन करने वाले की, आत्मा में रागादिक का अभाव हो जाने से, शत्रु-मित्र की कल्पना नहीं रहती, अब इसी बात को दिखाते हैं—

धीयन्तेऽत्र च रागाद्यास्तत्त्वतो मा प्रपश्यत ।

बोधात्मान तत कश्चिन्न मे शत्रुं च प्रिय ॥२५॥

अन्वयार्थ—(तत्त्वत बोधात्मान मा प्रपश्यत “मम” अत्र एव रागाद्या धीयन्ते) वास्तव मे शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव करने लगने से इसी जन्म मे रागद्वेष आदि नष्ट हो जाते हैं। (तत न मे कश्चित् शत्रु न च प्रिय,) इसलिए न कोई मित्र मालूम पडता है और न कोई शत्रु दिखाई देता है।

भावार्थ—जब तक इस जीव को अपने चिदानन्दमय सुधारस का स्वाद नहीं आता तब तक यह बाह्य पदार्थों को अपनी रागद्वेषादि रूपी अग्नि के शमन करने का उपाय समझ, उनकी प्राप्ति के लिए भटकता फिरता रहता है, और अनुकूल सामग्री के बाधक-साधक जीवों को शत्रु-मित्र मानता रहता है, और जब इसको अपने स्वाभाविक सुधारस का स्वाद आने लगता है तब बाह्य पदार्थों मे व उनके साधक-बाधक जीवों मे इसकी उपेक्षा बुद्धि हो जाती है। इस कारण उस समय यह न तो किसी को मित्र समझता और न शत्रु मानता है, क्योंकि मित्र की कल्पना राग-द्वेष के कारण होती है और उपेक्षा हो जाने से राग-द्वेष बाह्य पदार्थों मे उसके रहते नहीं।

यद्यपि ऐसी दशा मे अब किसी ने यह प्रश्न किया कि तुम्हारा कोई शत्रु-मित्र नहीं रहता, किन्तु तुमको दूसरे पुरुष तो शत्रु-मित्र मान सकते हैं ? इसी का उत्तर।

स्वात्मसवेदन वाला इस प्रकार देता है—

मामपश्यन्त्य लोको, न मे शत्रुं च प्रिय ।

मा प्रपश्यन्त्य लोको, न मे शत्रुं च प्रिय ॥२६॥

अन्वयार्थ—(मा अपश्यन् अयं लोकं न मे शत्रुं न च प्रियं)
मेरे स्वरूप को बिना जाने यह जगत् मुझे शत्रु अथवा मित्र नहीं
कह सकता (मा प्रपश्यन् अयं लोकं न मे शत्रुं न च प्रियं)
और मेरे स्वरूप को जानकर भी यह जगत् मुझे शत्रु वा मित्र
नहीं मान सकता ।

भावार्थ—स्वात्मसवेदी का यह कहना है कि परिचित व्यक्ति
मे ही शत्रु वा मित्र की कल्पना हुआ करती है अपरिचित मे नहीं
होती, इसलिए प्रथम तो ये ससारी जीव मेरे स्वरूप को जानते
ही नहीं तब फिर मेरे में ये शत्रु-मित्र की कल्पना ही क्या कर
सकें और कदाचित् यह माना जाय कि जानते हैं तो भी इनको
शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव हो जाने से मेरे मे उपेक्षा बुद्धि
उत्पन्न हो जायगी, तब भी ये मुझ मे शत्रु-मित्र की कल्पना नहीं
कर सकेंगे ।

बहिरात्मावस्था का त्याग और परमात्मपद की भावना
का उपदेश—

त्यक्त्वं बहिरात्मानन्तरात्मव्यवस्थितम् ।

भावयेत्परतात्मानं सर्वसकल्पवर्जितम् ॥२७॥

अन्वयार्थ—(एव बहिरात्मानं त्यक्त्वा अन्तरात्मव्यवस्थितं
सर्वसकल्पवर्जितं परमात्मानं भावयेत्) इस प्रकार पूर्व लिखे
क्रमानुसार बहिरात्मपद का त्याग करके अन्तरात्मा बनना
चाहिए और सब प्रकार के सकल्प-विकल्पो से रहित परमात्म-
पद की प्राप्ति के लिए भावना करनी चाहिए ।

परमात्मपद की भावना का फल—

सोऽहमित्यात्तसस्कारस्तप्मिन् भावनया पुन ।

तत्रैव दृढसस्कारात्त्वभते ह्यात्मनि स्थितिम् ॥२८॥

अन्वयार्थ—(पुन तस्मिन् भावनया स अह इति आत्त-सस्कार) बार-बार परमात्मपद की भावना करते रहने से 'वह परमात्मा मैं ही हूँ' इस प्रकार का दृढ सस्कार आत्मा मे उत्पन्न हो जाता है (तत्र एव दृढसस्कारात् हि आत्मनि स्थितिं लभते) और परमात्मस्वरूप का दृढ सस्कार उत्पन्न होने मे यह जीव निश्चय से अपने शुद्ध स्वरूप मे स्थिर हो जाता है ।

भावार्थ—उक्त प्रकार की दृढ भावना के अभ्यास से जब इस जीव की परमात्मपद के साथ एकत्वबुद्धि हो जाती है तब यह जीव अपने को केवलज्ञानमय व अनन्तसुख सम्पन्न समझने लगता है, और जब यह अपने को सर्वज्ञ व अनन्त सुखी मानने लगता है, तब छोटे-मोटे काल्पनिक सुख के कारणभूत बाह्य पदार्थों से इसका ममत्व स्वय छूट जाता है जिसके कारण इसके रागद्वेष मद होते-होते नष्ट हो जाते हैं और इसको परमात्म पद की प्राप्ति हो जाती है ।

यहाँ किसी का प्रश्न है कि परमात्मा की भावना करना तो बड़ा कठिन है तब फिर जीवों की परमात्म-भावना मे प्रवृत्ति क्यों होती है ? इसका उत्तर रूप श्लोक कहते हैं—

मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यद् भयास्पदम् ।

यतो भीतस्ततो नान्यदभयत्थानमात्मन ॥२९॥

अन्वयार्थ—(मूढात्मा यत्र विश्वस्त तत अन्यद् भयास्पद न) यह मूढ जीव जिन, शरीर, स्त्री पुत्रादिक बाह्य पदार्थों का

विश्वास करता है, वे ही सबसे अधिक इसके लिए दुःख के कारण हैं इनके समान और कोई इसके लिए दुःखदायी नहीं है (यत् भीत तत् अन्यद् अभयस्थान आत्मन न) और जिस परमात्म-स्वरूप के सवेदन करने में यह जीव भय करता है, दुःख मानता है, उसके समान और कोई पदार्थ आत्मा के लिए सुखदायी नहीं है।

भावार्थ—जिस प्रकार सर्प से काटे हुए पुरुष को कड़ुवा नीम स्वादिष्ट मालूम देता है उसी तरह विषय-कषायों में फँसे हुए पुरुष को शरीरादिक बाह्य पदार्थ मनोहर दिखाई देते हैं और जैसे ज्वर की बीमारी में उत्तम मिठाई भी अरुचिकर मालूम होती है उसी तरह मूढ जीव को परमात्मा का अनुभव करने में भी कष्ट मालूम होता है, किन्तु वास्तव में देखा जाय तो परमात्मानुभव के समान सुखदायी और शरीरादिक के समान दुःखदायी और कोई नहीं है। क्योंकि यह जीव अनादिकाल से अब तक शरीरादिक को आत्मा मानकर तथा परमात्मा का स्वरूप न पहचानकर ही दुःख भोग रहा है।

परमात्मपद की प्राप्ति का उपाय—

सर्वेन्द्रियाणि सयम्य, स्तिमितेनान्तरात्मना ।

यत्क्षण पश्यतो भाति, तत्तत्त्व परमात्मन ॥३०॥

अन्वयार्थ— (सर्वेन्द्रियाणि सयम्य स्तिमितेन अन्तरात्मना क्षण पश्यतो यत् भाति तत् परमात्मन तत्त्वम्) सम्पूर्ण इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से रोककर स्थिर मन के द्वारा अनुभव करने से जो चिदानन्दमय आत्मस्वरूप प्रतिभास में आता है, वही परमात्मा का असली स्वरूप है।

भावार्थ—परमात्मपद की प्राप्ति के लिए इन्द्रियो को बाह्य विषयो से रोकना चाहिए और मन को परमात्मस्वरूप को भावना मे तन्मय करना चाहिए ।

परमात्मपद की प्राप्ति के लिए किसकी उपासना करनी चाहिए ?

य परात्मा स एवाह, योऽह स परमस्तत ।

अहमेव मयोपास्यो नान्य कश्चिदिति स्थिति ॥३१॥

अन्वयार्थ—(य परमात्मा, स एव अह, य अह स परम) जो परमात्मा है वही मैं हूँ, अथवा जो मैं हूँ, वही परमात्मा है (तत अह एव मया उपास्य, अन्य कश्चित न इति स्थिति) इसलिए मैं ही अपने द्वारा उपासना करने योग्य हूँ अन्य कोई मेरे द्वारा उपास्य नहीं है ।

भावार्थ—सिद्ध परमेष्ठी के समान अपनी आत्मा को भी शुद्ध बुद्ध मानकर जब यह अन्तरात्मा का भेद, भावना करते करते अपने शुद्ध स्वरूप मे लीन हो जाता है तभी परमात्म पद को प्राप्त कर सकता है इसलिए मुक्त-पद प्राप्त करने के लिए निश्चय नय से ध्यान करने योग्य या उपसना करने योग्य अपना शुद्धात्मा ही समझना चाहिए ।

इसी बात को दिखाते हैं—

प्राच्याव्य विषयेभ्यो ह, मां मयैव मयि स्थितम् ।

बोधात्मान प्रपन्नोऽस्मि, परमानन्दनिवृत्तिम् ॥३६॥

अन्वयार्थ—(अह मयि स्थित बोधात्मन परमानन्दनिवृत्ति मा विषयेभ्य प्रचाव्य मया एव प्रपन्नोऽस्मि) मैंने अपने मे ही विराजमान ज्ञान स्वरूप व परमानन्दसम्पन्न अपने आत्मा को

विषयो से छुड़ाकर अपने-आप ही प्राप्त किया है ।

भावार्थ—जिस परमात्म पद या मुक्त पद को यह जीव प्राप्त करना चाहता है वह परमात्मपद शक्ति रूप से इस आत्मा मे ही है । और उसके उद्योग से ही इसको प्राप्त हो सकता है । किसी ईश्वर आदि के पास वह सग्रह रूप से मौजूद नहीं है जिसको कि वह प्रसन्न होकर सेवको को दे सके । दूसरे परमात्माओ से हम केवल इस विषय मे यही लाभ उठा सकते हैं कि अरहत (जीवनमुक्त) अवस्था मे दिये हुए परमात्म पद के साधन भूत उनके उपदेश का मनन करे और जिस ध्यानमुद्रा से उन्होने परमात्म पद प्राप्त किया है उस दिव्य देह का या उसके प्रतिबिम्ब का चित्र अपने हृदय पर अंकित करें और बाद मे अपनी भी उसी प्रकार की ध्यानमुद्रा बनाकर तथा उनके बताये हुए साधनो को उपयोग मे लाकर स्वयं परमात्मपद प्राप्त करे ।

आत्मा को शरीर से भिन्न न जानने से हानि—

यो न वेत्ति पर देहादेवमात्मानमव्ययम् ।

लभते स न निर्वाण, तप्त्वाऽपि परम तप ॥३३॥

अन्वयार्थ—(एव य अव्यय आत्मान देहात् पर न वेत्ति, स परम तप तप्त्वा अपि निर्वाण न लभते) इस पूर्वोक्त कथनानुसार जो पुरुष अपने अविनश्वर आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानता है वह उग्र तप को करके भी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता ।

भावार्थ—जो पुरुष आत्मा के असली स्वरूप को न जानकर इस नश्वर शरीर को ही आत्मा मान रहा है वह मुक्ति को भी

अन्य बाह्य पदार्थों की तरह विषय-सुख का साधन समझकर यदि उसकी प्राप्ति के लिए कठिन-से-कठिन तप भी करे तो क्या उसको मुक्ति मिल सकती है ?

यहाँ किसी की शका है कि मुक्ति के लिए तो बड़े-बड़े कठिन तप बताए हैं और कठिन तप करने से चित्त में खेद होता है तब फिर तप करने से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है ?
उत्तर—

आत्म-देहान्तर-ज्ञान-जनिताल्हाद-निर्वृत ।

तपसा दुष्कृत घोर, भुञ्जानोऽपि न खिद्यते ॥३४॥

अन्वयार्थ— (आत्म देहान्तर ज्ञान जनिता अल्हादनिर्वृत तपसा घोर दुष्कृत भुञ्जान अपि न खिद्यते) जो पुरुष आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से उत्पन्न हुए आनन्द में मग्न हो रहा है वह तप के द्वारा उदय में लाये हुए दुःखदायी से दुःखदायी कर्मों के फल को भोगते हुए भी दुःखी नहीं होता है ।

भावार्थ— जिस समय इस जीव के अनुभव में आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न दिखाई देने लगते हैं उस समय इसकी समस्त चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं क्योंकि जितने भर भी ससार के दुःख हैं वे सब शरीर को अपना जानने से ही होते हैं । भूख, प्यास, रोग, शोक व जीने-मरने के दुःख शत्रु, सर्प आदि का भय, गर्मी-सर्दी की बाधा, इन्द्रियों के विषय की चाह आदि की अनेक भयकर से भयकर आपत्तियाँ इस जीव को शरीर के सम्बन्ध से ही उठानी पड़ती हैं, इसलिए जिस समय इस शरीर को भी यह आत्मा भिन्न समझ लेता है उस समय इन सब आपत्तियों से छूट जाने के कारण इस जीव को एक अलौकिक आनन्द प्राप्त हो जाता है,

और अपनी इस परमसुखदायिनी भेद-भावना की दृढता के लिए उस दशा में यह जीव ऋयक्लेशादि तप करके शरीर को जान-जान कर कृश करता है और सफलता पाने पर आनन्द मानता है, इसी कारण उसे तप करते हुए खेद नहीं होता ।

इसी कथन की पुष्टि—

राग-द्वेषादि-कल्लोलैरलोल यन्मनोजलम् ।

स पश्यत्यात्मनस्तत्त्व तत्तत्त्व नेतरो जन' ॥३५॥

अन्वयार्थ (रागद्वेषादिकल्लोलै यन्मनोजल अलोल स आत्मन. तत्त्व पश्यति, तत् तत्त्व इतर जन न) राग-द्वेष आदिक कल्लोलो के कारण जिसका मनरूपी जल चचल नहीं है वही पुरुष आत्मा के स्वरूप को जान सकता है, इस आत्म-स्वरूप को रागो द्वेषी पुरुष नहीं पहचान सकता ।

भावार्थ—अनादि काल से यह जीव शरीरादि बाह्य पदार्थों में आत्म-बुद्धि किये हुए है और ये बाह्य पदार्थ आत्मस्वरूप न होने के कारण कर्मानुसार बाह्य निमित्त को लेकर मिलते बिछुडते रहते हैं, इसलिए जिस बाह्य निमित्त से अनुकूल विषयो का प्राप्ति होती है उसमें राग और जिसके निमित्त से इष्ट वस्तु का विच्छेद व प्रतिकूल वस्तु का सम्बन्ध होता है उससे यह जीव द्वेष करता है और इस राग-द्वेष रूपी अग्नि से निरन्तर दग्ध रहकर अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को नहीं पहचानता । इसलिये आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए राग-द्वेष का नाश करना सबसे आवश्यक है जो पुरुष इनका नाश कर देता है वह परमात्म पद पा सकता है जो नहीं करता वह नहीं पा सकता ।

वह आत्मा का स्वरूप क्या है ?

अविक्षिप्त मनस्तत्त्व, विक्षिप्त भ्रान्तिरात्मन ।

धारेयत्तदविक्षिप्त, विक्षिप्त नाश्रयेत्तत ॥३६॥

अन्वयार्थ—(अविक्षिप्त मन आत्मन तत्त्व, विक्षिप्त भ्रान्ति) अविक्षिप्त अर्थात् रागादिरहित तथा देह व आत्मा के अभेद ज्ञान से शून्य शुद्ध स्वरूप में निश्चल जो मन है वही आत्मा का स्वरूप है । इसके विरुद्ध जो विक्षिप्त अर्थात् रागादि परिणत वा देह आत्मा को एक जानने वाला भ्रात मन है वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है । (तत अविक्षिप्त तत् धारयेत् विक्षिप्त न आश्रयेत्) इसलिए अविक्षिप्त मन को धारण करना चाहिये और विक्षिप्त मन का आश्रय नहीं करना चाहिये ।

भावार्थ—उपयोग रूप जो भाव मन है वह ज्ञानात्मक होने से आत्मा का ही स्वरूप है । जिस समय वह ज्ञानस्वरूप भाव-मन रागादि रहित होकर शरीरादि बाह्य पदार्थों को आत्मा से भिन्न अनुभव करने लगता है तथा आत्म-ध्यान में तन्मय हो जाता है उस समय उस मन को आत्मा का निज स्वरूप समझना चाहिये और रागादि युक्त भावमन को ज्ञानस्वरूप होते हुये भी विकारी होने के कारण आत्मा का निज स्वरूप नहीं मानना चाहिये । इसलिए श्लोक के उत्तरार्द्ध में कहा है कि मन में से रागादि विक्षेपो को दूर करके उसको शुद्ध करना चाहिये ।

मन में विक्षेप क्यों होता है ?

अविद्याऽभ्यास सस्कारैरवश क्षिप्यते मन ।

तदेव ज्ञान-सस्कारं, स्वतस्तत्त्वेऽवतिष्ठते ॥३७॥

अन्वयार्थ—(अविद्याभ्याससस्कारं मन अवश क्षिप्यते)

शरीरादिक को आत्मरूप जानने वाले अज्ञान के अभ्यास से उत्पन्न हुए मलिन सस्कारो के द्वारा मन, आत्मा के वश में रहकर विक्लेप को प्राप्त हो जाता है । (तदेव ज्ञानसस्कारै स्वत. तत्त्वे अवतिष्ठते) और वही मन भेदज्ञान से उत्पन्न हुए उत्तम सस्कारो के द्वारा स्वय ही आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाता है ।

विक्लेप व अविक्लेप से क्या फल होता है ?

अपमानादयस्तस्य, विक्लेपो यस्य चेतस ।

नापमानादयस्तस्य, न क्षेपो यस्य चेतस ॥३८॥

अन्वयार्थ—(यस्य चेतस विक्लेप. तस्य अपमानादय) जिसके मन में विक्लेप होता है उसीके चित्त में मान-अपमान आदि की कल्पना होती है । (यस्य चेतस. क्षेप न तस्य अपमानादय न) और जिसके मन में विक्लेप नहीं होता उसका अपमानादि की तरफ ध्यान भी नहीं जाता ।

भावार्थ—जब तक हमारे मन में मान-अपमान से हर्ष-विषाद होता है तब तक समझना चाहिए कि राग-द्वेषादि कषायो ने हमारे मन को विक्लिप्त कर रक्खा है, और जब मान-अपमान आदि की कल्पना हृदय से निकल जाती है उस समय मन को इन विक्लेपो से रहित मानना चाहिये ।

अपमानादिक के दूर करने का उपाय--

यदा मोहात्प्रजायेते, राग-द्वेषी तपस्विन ।

तद्वैव भावयेत्स्वस्यमात्मानं शाम्यत क्षणात् ॥३९॥

अन्वयार्थ—(यदा तपस्विन मोहात् रागद्वेषी प्रजायेते, तदा एव स्वस्थ आत्मानं भावयेत्, क्षणात् शाम्यत) जिस समय किसी तपस्वी मुनि के हृदय में मोह के उदय से राग-द्वेष उत्पन्न हो जावें

उस समय उसको अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की भावना करनी चाहिए, इस प्रकार बार-बार आत्मस्वरूप की भावना करने से ही राग-द्वेष क्षण-भर में शांत हो जावेंगे ।

भावार्थ—ये राग, द्वेष, क्रोध मान, माया, लोभ आदिक एक प्रकार के मानसिक रोग हैं जो कि अज्ञान के द्वारा शरीर, स्त्री, पुत्रादिको को आत्मरूप मानने से तथा पंचेन्द्रियों के विषयो की प्राप्ति-अप्राप्ति से उत्पन्न होते हैं, शुद्ध आत्मस्वरूप का चिन्तन करना ही इनको निर्मूल करने के लिए एक मात्र राम-वाण औषधि है । इन रोगो का निदान (मूल कारण) आत्मस्वरूप का अज्ञान है । इसलिए इस अज्ञान का नाश किये बिना इन रोगो की जड़ नहीं जा सकती ।

राग-द्वेष का विषय व उनका विपक्ष दिखाते हैं—

यत्र काये मुने प्रेम, तत प्रच्यावत् देहिनम् ।

बुद्ध्य तदुत्तमे काये, योजयेत्प्रेम नश्यति ॥४०॥

अन्वयार्थ—(यत्र काये मुने प्रेम, बुद्ध्य तत देहिनं प्रच्याव्य तत् उत्तमे काये योजयेत्, प्रेम नश्यति) जिस शरीर में तथा इन्द्रियों के विषयो में मुनि का प्रेम है, अर्थात् आत्मबुद्धि हो रही है, विवेक ज्ञान के द्वारा उन शरीरादिको से आत्मा को पृथक् करके उस प्रेम को चिदानन्दमय उत्तम आत्मरूपी कार्य में लगाने से बाह्य विषयो का प्रेम नष्ट हो जाता है ।

भावार्थ—जब तक इन जीव को अपने ज्ञानानन्दमय परम मनोहर उपवन में क्रीडा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक यह अत्यन्त घृणित स्त्री आदि के शरीर व अन्य पंचेन्द्रियों के विषयो में ही लुभाया रहता है तथा अपने मल-मूत्र व अस्थि

पजर के पिंड रूप शरीर को ही बार-बार देखकर प्रसन्न होता रहता है। यदि यह जीव किसी प्रकार अपने दर्शनमोहादिक का उपशम करके अपने शांत सुधारस का एक वार भी स्वाद ले ले तो इसकी इन बाह्य विषयो मे कदापि रुचि न रहे और बहुत काल तक इसे जगत्-जाल मे फँसना न पड़े।

इस भ्रमात्मक प्रेम के नाश होने से क्या होता है ?

आत्म-विभ्रमज दुःखमात्मज्ञानात्प्रशाम्यति ।

नायतास्तत्र निर्वाण्ति, कृत्वाऽपि परम तप ॥४१॥

अन्वयार्थ— (आत्मविभ्रमज दुःख आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति) शरीरादिक मे आत्मा का भ्रम होने से जो दुःख होता है वह आत्मज्ञान होने से नष्ट हो जाता है। (तत्र अयता परम तप अपि कृत्वा न निर्वाण्ति) इसलिए जो पुरुष आत्मस्वरूप के ज्ञान प्राप्त करने मे प्रयत्न नहीं करते वे दुर्धर तप को करके भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते।

भावार्थ— मुक्तिप्राप्ति के लिए आत्म-ज्ञान की प्राप्ति पूर्वक किया हुआ तप ही कायकारी है। इसके विरुद्ध आत्मा व उसमे उत्पन्न हुए रागादिक विकारो के वास्तविक स्वरूप को बिना जाने जो पुरुष विवेकशून्य पचाग्नि आदिक तप करते हैं वे उसी प्रकार नासमझ समझे जाते हैं जिस प्रकार कि बुखार की बीमारी मे बवासीर की दवा खाने वाले बेवकूफ माने जाते हैं।

शरीरादिकको आत्मा मानने वाला तप करके क्या फल चाहता है ?

शुभ शरीर दिव्याश्च, विषयानभिवाञ्छति ।

उत्पन्नात्ममतिर्देहे, तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम् ॥४२॥

अन्वयार्थ—(देहे उत्पन्नात्ममति शुभ शरीर च दिव्यान् विषयान् अभिवाञ्छति) शरीर में जिसको आत्म-वृद्धि हो रही है वह पुरुष तप करके देवों के मुन्दर शरीर को व स्वर्गों के दिव्य विषयों को ही चाहता है, (तत्त्वजानी तत च्युतिम्) और जो तत्त्वजानी है वह ऐसे शरीर व विषयों से भी छूटना चाहता है।

भावार्थ—बहिरात्मा स्वर्गादिक के मिलने को ही परम-पद की प्राप्ति समझता है इसलिए केवल स्वर्गादिक की लालसा से ही पञ्चाग्नि आदि तप के द्वारा कायव्रतेश करना है और जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान जाता है उसको स्वर्गों के विषय-भोग भी अन्य विषयों की तरह दुःखदायी मालूम पड़ते हैं। इसलिए वह सम्यग्दृष्टि पुरुष उन स्वर्गादिक के विषयों की इच्छा न करके परमानन्दमय मोक्षपद की इच्छा रखता है।

किसको कर्म-बन्ध होता है और किसको नहीं होता ?

परब्राह्ममति. स्वस्माच्च्युतो वध्नात्यसशयम् ।

स्वस्मिन्नहम्मतिश्च्युत्वा, परस्मान्मुच्यते बुध. ॥४४॥

भावार्थ—(परत्र अहम्मति स्वरमात् च्युत असशय वध्नाति) जिसको शरीरादिक पर पदार्थों में आत्मवृद्धि हो रही है वह अपने स्वरूप से च्युत रहकर नि सन्देह जानावरणादिक कर्मों का बन्ध करता है (स्वस्मिन् अहम्मति. बुध परस्मात् च्युत्वा मुच्यते) और जिसको आत्मा में ही आत्मवृद्धि उत्पन्न हो गई है वह जानी अन्तरात्मा शरीरादि के सम्बन्ध से छूट कर मुक्त हो जाता है।

बहिरात्मा किसको आत्मा मानता है व अन्तरात्मा किसको ?

दृश्यमान मिदं मूढस्त्रिलिंगमवबुध्यते ।

इदमित्यवबुद्धस्तु, निष्पन्न शब्दवर्जितम् ॥४४॥

अन्वयार्थ—(मूढ दृश्यमान त्रिलिंग इद अवबुध्यते) मूढ वहिरात्मा इस त्रिलिंगात्मक शरीर को ही आत्मा मानता है (अवबुद्ध शब्दवर्जित तु निष्पन्न इद इति अवबुध्यते) और ज्ञानी अन्तरात्मा नामादि विकल्पो से रहित अनादि सिद्ध आत्मा की ही आत्मा मानता है ।

यदि अन्तरात्मा आत्मा को ही आत्मा मानता है तो फिर वह अपने को बाह्य पदार्थों का कर्त्ता-भोक्ता क्यों मानता है ?

जानन्नप्यात्मनस्तत्त्व, विविक्त भावयन्नपि ।

पूर्वविभ्रमसस्काराद्, भ्रान्ति भूयोऽपि गच्छति ॥४५॥

अन्वयार्थ—(आत्मन तत्त्व जानन् अपि, विविक्त भावयन् अपि) अविरत सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा, आत्मा के स्वरूप को जानते हुए भी तथा अन्य पदार्थों से भिन्न आत्मा की भावना करते हुए भी (पूर्वविभ्रमसस्कारात् भूय अपि भ्रान्ति गच्छति) पूर्व वहिरात्मावस्था के आमक सस्कारों के कारण फिर भी भ्रान्ति को प्राप्त हो जाता है ।

भावार्थ—अविरत सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा को यद्यपि विचार काल में बाह्य पदार्थों के कर्त्ता-भोक्तापने का भ्रम नहीं होता तथापि अनादि काल से सतत अभ्यास में आये हुए मिथ्यात्व जन्य सस्कारों के असर से साधारण अविचारित कार्यों में उसको कदाचित् कर्त्ता-भोक्तापने का व्यामोह भी हो जाता है इसी कारण उसको ज्ञानचेतना (शुद्धात्मा का अनुभव) के सिवाय कर्मचेतना (कर्त्तापने का अनुभव) व कर्मफलचेतना (भोक्तापने का अनु-

८२ . शान्ति-योग

भव) भी माना गया है।

इन भ्रान्तक मस्कारों के दूर करने का क्या उपाय है ?

अचेतनिदं दृश्यमदृश्य चेतन नन ।

क्व रज्यानि क्व नृप्यानि नध्यम्योऽहं भवान्मृत ॥४६॥

अन्वयार्थ— (इदं दृश्य अचेतन, चेतन अदृश्य तत. क्व रज्यानि नृप्यानि) अन्तरात्मा को निरन्तर यह विचारने रहना चाहिए कि यह जितना भी दृष्टिगोचर जगत् है, वह सब अचेतन है और जो चेतन है वह दृष्टिगोचर नहीं है। इसलिये मैं किस पर तो रोष (क्रोध) कहूँ और किस पर सुतोष कहूँ ? अर्थात् किसी से भी राग-द्वेष न करके (अत अहं नध्यस्य भवानि) मुझे नध्यस्य रहना ही उचित है।

अध्यात्म) मूढ वहि रात्मा द्वेष के उदय से बाह्य अनिष्ट पदार्थों का त्याग करता है और राग के उदय से बाह्य दृष्ट पदार्थों को ग्रहण करता है तथा अत्मास्वरूप का जानने वाला अन्तरात्मा अन्तरग राग-द्वेष आदिक का त्याग करता है और सम्पददर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र आदि निज भावों को ग्रहण करता है। (निष्ठात्मात्मन अन्त वहि न त्याग न उपादान) और अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित जो कृतकृत्य सर्वज्ञ परमात्मा है वह न बाह्य आभ्यन्तर किसी पदार्थ का त्याग करता है और न किसी का ग्रहण करता है।

भावार्थ—परमात्मा बाह्य पदार्थों का त्याग—ग्रहण तो पहले अन्तरात्म अवस्था में ही छोड़ देता है और रागादिक अन्तरग कषायों का त्याग व केवल ज्ञानादिक निज गुणों के ग्रहण करने में ही वह परमात्म-पद प्राप्त करता है। इसलिए उसे अब कुछ त्यागना व ग्रहण करना बाकी नहीं रहता।

अन्तरात्मा को अन्तरग रागादिक का त्याग व सम्यग्ज्ञानादिक का ग्रहण किस प्रकार करना चाहिए ?

युञ्जीत मनसाऽऽत्मान, वाक्कायाभ्या वियोजयेत् ।

मनसा व्यवहार तु, त्यजेद्वाक्काययोजितम् ॥४८॥

अन्वयार्थ—(आत्मान मनसा युञ्जीत, वाक्कायाभ्या वियोजयेत्) आत्मा को मानस ज्ञान के साथ तो तन्मय करना चाहिए और वचन व काय की क्रियाओं से रोकना चाहिए। (वाक्काय-योजित व्यवहार तु मनसा त्यजेत्) और वचन व काय से किये हुए कार्य को भी मन से चिंतन न करे।

भावार्थ—रागादिक के त्यागने व सम्यग्ज्ञानादिक के प्राप्त

करने के लिए अन्नरात्मा को वचन व काय की क्रियाये छोड़ते जाना चाहिये, और मन के द्वारा निरन्तर आत्म-चिन्तन करते रहना चाहिए। तथा वचन व काय की कोई आवश्यक क्रिया यदि करनी भी पड़े तो उसमें मन नहीं लगाना चाहिये।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि मन्त्री-पुत्रादिक के साथ तो काय की चेष्टा व वचनालाप करते समय नुख होता है तब फिर वचन-काय के व्यापार त्यागने से क्या लाभ है ?

उत्तर —

जगद्देहात्मदृष्टीना, विश्वस्य रम्यमेव वा।

स्वात्मन्येनात्मदृष्टीना क्व विश्वात्त क्व वा रति ॥४९॥

अन्वयार्थ—(देहात्मदृष्टीना जगत् विश्वास्य रम्य एव वा) शरीर में आत्मदृष्टि रखने वाले बहिरात्मा जीवों को यह स्त्री-पुत्र, धन-धान्यादिक का समूह रूप ससार विश्वास-पात्र व मनोहर मालूम देना है, (स्वात्मनि एव आत्मदृष्टीना क्व विश्वात्त क्व वा रति) किन्तु आत्मा में ही आत्मदृष्टि रखने वाले ज्ञानी पुरुषों को इस प्रपञ्चरूप ससार में न विश्वास होता है और न रति ही होती है।

भावार्थ—जब तक इस जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होकर देह आदिक पर पदार्थों में आत्मबुद्धि बनी रहती है तभी तक उसे बाह्य पदार्थ मनोहर मालूम देते हैं, अथवा उसका उनमें विश्वास रहता है और जब उस पुरुष को त्वपर का वास्तविक ज्ञान हो जाता है तब उसे निजानन्द को छोड़कर बाह्य पदार्थों में रमने की कदापि इच्छा नहीं होती, बाह्य विषय उसे एक नीरस व दुखद मालूम देने लगते हैं।

अन्तरात्मा को मन-वचन-काय की प्रवृत्ति कैसी रखनी चाहिये ?

आत्मज्ञानात्पर कार्यं, न बुद्धौ धारयेच्चिरम् ।

कुर्यादर्थवशात्किञ्चिद्वाक्कायाभ्यामतत्परः ॥५०॥

अन्वयार्थ—(आत्मज्ञानात् पर कार्यंबुद्धौ चिरन धारयेत्) आत्मज्ञान के सिवाय अन्य कार्यों को बहुत काल तक बुद्धि में धारण नहीं करना चाहिये । (अर्थवशात् किञ्चित् वाक्कायाभ्यामतत्पर कुर्यात्) प्रयोजन वश यदि बाह्य कार्य करने हो तो उन्हें केवल वचन काय से करना चाहिये, उनमें मन में आसक्त नहीं होना चाहिये ।

भावार्थ—मोक्ष के इच्छुक ज्ञानी पुरुषों को अपना मुख्य लक्ष्य तो आत्मोद्धार ही रखना चाहिए, मानसिक उपयोग को बाह्य कार्यों में न लगाकर निरन्तर आत्महित के कार्यों में ही लगाना चाहिये और अपने व पर के उपकारवश यदि कुछ बाह्य कार्य करने भी पड़ें तो उनमें विशेष उपयोग न लगाकर आवश्यक समझ, वचन व काय से कर देना चाहिये ।

अन्तरात्मा बाह्य विषयो में आसक्त न होकर आत्मस्वरूप के विषय में क्या विचारता है ?

यत्पश्यामीन्द्रियैस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्द्रिय ।

अन्त पश्यामि सानन्द, तदस्तु ज्योतिरुत्तमम् ॥५१॥

अन्वयार्थ—(यत् इन्द्रियै पश्यामि तत् मे नास्ति) जिस शरीरादिक को मैं इन्द्रियों के द्वारा देखता हूँ । वह मेरा स्वरूप नहीं है । (नियतेन्द्रिय यत् उत्तम ज्योति सानन्द अन्त पश्यामि तत् अस्तु) इन्द्रियों को बाह्य विषयो से रोककर स्वसवेदन ज्ञान के द्वारा जिस परमानन्दम अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप उत्तम ज्योति

होता है कि उसे वाह्य विषय, विष तरीखे मालूम देने लगते हैं। जैसे कोई पुरुष जन्म से ही अपने पास के खारे कुएँ का पानी पीता रहा हो और उसको कुछ दूर से निर्मल शीतल मिष्ट जल के कुएँ का पानी लाकर पीने को कहा जाय तो जाते समय उसे खेद होने के कारण अपना खारी कुआँ ही अच्छा मालूम देगा। क्योंकि पास के खारी कुएँ पर जाते समय मार्ग को धूप सहनी नहीं पड़ेगी। किन्तु जब वह दूर वाले कुएँ के निर्मल-शीतल-स्वादमिष्ट जल को पीवेगा, तब उसे अपने पास का खारा कुआँ बहुत बुरा मालूम देने लगेगा और मार्ग की थकावट को वह भूल जायगा।

आत्मस्वरूप की भावना किस प्रकार करनी चाहिये ?

तद् ब्रूयात्परान्पृच्छेत्तद्विच्छेत्तत्परो भवेत् ।

येनाविद्यामय रूप, त्यक्त्वा विद्यामय ब्रजेत् ॥५३॥

अन्वयार्थ—(तद्ब्रूयात्, तत् परान् पृच्छेत् तत् इच्छेत् तत्परो भवेत्) आत्मस्वरूप की ही बात दूसरो से कहनी चाहिये, आत्मस्वरूप को ही दूसरो से पूछना चाहिये, उसी आत्मस्वरूप की प्राप्ति की निरन्तर इच्छारखनी चाहिये, और आत्म-स्वरूप के चितवन मे ही प्रति समय तन्मय रहना चाहिये। (येन अविद्यामय रूप त्यक्त्वा विद्यामय ब्रजेत्) जिससे कि अज्ञानमय अवस्था छूटकर ज्ञानमय आत्म-स्वरूप की प्राप्ति होवे।

भावार्थ—जैसे किसी धनिक वृद्ध पुरुष का अत्यन्त प्रेमपात्र एकमात्र विवाहित पुत्र बिना वहे परदेश चला जावे तो वह वृद्ध पुरुष जिससे बात करने का अवसर मिलता है तो अपने पुत्र की

ही बात करता है, किसी से कुछ पूछना है तो अपने पुत्र के आने की ही बात पूछता है। यदि किसी वस्तु की इच्छा करता है तो एक मात्र अपने पुत्र के आने की ही इच्छा करता है। यदि किसी का चितवन भी करता है तो उसी अपने प्रेमपात्र पुत्र का करता है। साराश यह है कि जैसे उस वृद्धपुरुष के चित्त से उसका पुत्र किसी क्षण भी पृथक् नहीं होता, उसी प्रकार आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए निरन्तर चेष्टा करनी चाहिए।

अज्ञानी और ज्ञानी आत्मा किसको मानते हैं ?

शरीरे वाचि चात्मान, सघत्ते वाक्शरीरयो ।

भ्रान्तोऽभ्रान्त पुनस्तत्त्व, पृथगेषा विबुध्यते ॥५४॥

अन्वयार्थ—(वाक्शरीरयो भ्रान्त शरीरे वाचि च आत्मान सघत्ते) वचन और शरीर के वास्तविक स्वरूप को न जानने वाला भ्रान्त बहिरात्मा शरीर और वचन को ही आत्मा जानता है। (अभ्रान्त पुन एषा तत्त्व पृथक् विबुध्यते) और ज्ञानी पुरुष शरीर, वचन व आत्मा के स्वरूप को पृथक्-पृथक् जानता है। शरीरादिक को आत्मा मानने वाला बहिरात्मा जिन ब्रह्म विषयो मे आसक्त हो रहा है, वे इसके हितकारक नहीं हैं।

न तदस्तीन्द्रियार्थेषु, यत् क्षेमकरमात्मन ।

तथापि रमते बालस्तत्र वाज्ञानभावनात् ॥५५॥

अन्वयार्थ—(इन्द्रियार्थेषु तत् न अस्ति यत् आत्मन क्षेम-कर) पाँच इन्द्रियो के विषयो मे ऐसी कोई भा विशेषता नहीं है जिससे कि आत्मा का कुछ भला हो सके। (तथापि बाल अज्ञान-भावनात् तत्र एव रमते) खेद है। कि यह ससारी जीव तो भी अज्ञानवश उन विषयो मे ही रमता है।

भावार्थ—सब तरह से हानिकारक, अनित्य, ज्ञानी पुरुषो के द्वारा निषिद्ध, इन्द्रियो के विषयो मे भी जो इस जीव को आनन्द आने लगता है वह सब अज्ञान की ही महिमा है ।

अनादिकालीन मिथ्यात्ववश जीव क्या करते हैं ?

चिर सुषुप्तास्तमसि, मूढात्मान. कुयोनिषु ।

अनात्मीयात्मभूतेषु, ममाहमिति जागृति ॥१६॥

अन्वयार्थ—(मूढात्मान तमसि कुयोनिषु चिर सुषुप्ता)ये मूढ ससारी जीव मिथ्यात्व के उदयवश अनादि काल से तो निगोदादिक कुयोनियो मे निवास कर रहे हैं, अर्थात् अचेत पडे सो रहे हैं (अनात्मीयात्मभूतेषु मम अह इति जागृति) यदि कदाचित् कर्मोदय से ये जीव मन सहित सज्ञो भी हो जाते है तो मानसिक सकल्प-विकल्पो के द्वारा प्रत्यक्ष भिन्न स्त्रीपुत्रादिक सम्बन्धो को भी अपने मानकर अनेक प्रकार के प्रपच मे पडे रहते हैं ।

भावार्थ—निगोदादिक पर्यायो मे तो ज्ञान को अत्यन्त न्यूनता से यह जीव अनेक दु ख भोगता ही है किन्तु पहली पर्यायो से विशेष ज्ञानवान मनसहित पचेन्द्रिय हाने पर भी रागद्वेष-मोहवश दूसरो को अपने मान दु खी ही रहता है ।

बहिरात्मावस्था को त्याग कर अपने व पर के शरीर को इस प्रकार मानना चाहिए—

पश्येन्निरन्तर देहमात्मनोऽनात्मचेतसा ।

अपरात्मधियाऽन्येषामात्मतत्त्वे व्यवस्थित ॥१७॥

अन्वयार्थ—(आत्मतत्त्वे व्यवस्थित आत्मन देह निरन्तर अनात्मचेतसा पश्येत्) आत्मस्वरूप मे स्थित होकर अपने शरीर

यह आशय है कि परोपदेश की प्रवृत्ति का होना ज्ञानी जीवो को शुभ कषाय रूप समझना चाहिए और अपनी शुद्ध परिणति को प्राप्त करने की योग्यता होते समय इसको भी बाधक ही समझना चाहिए। इस शुभ प्रवृत्ति के व्यामोह में पडकर आत्म-हित को कदापि नहीं भूलना चाहिए।

इसी बात को दूसरी तरह से कहते हैं—

यद्वोद्ययितुमिच्छामि, तन्नाह यदह पुन ।

ग्राह्य तदपि नान्यस्य, तत्किमन्यस्य वोद्यये ॥५९॥

अन्वयार्थ—(यद्वोद्ययितु इच्छामि तत् न अह, पुन यत् अह तत् अपि अन्यस्य ग्राह्य तत् अन्यस्य कि वोद्यये) जिस देहादिक के स्वरूप को मैं ससारी जीवो को सुनाना चाहता हूँ अथवा वे सुनाना चाहते है वे देहादिक तो मेरे स्वरूप नहीं हैं और जो मेरा वास्तविक परमानन्दमय स्वरूप है उसको ये मूढ जीव जान नहीं सकते, इसलिए अब मैं इनको क्या समझाऊँ।

भावार्थ—ज्ञानी अतरात्मा परोपदेश करने की अनुचित लालसा व व्यग्रता से छूटने के लिए फिर अपनी आत्मा को समझाता है कि हे आत्मन् ! यदि तू इन ससारी जीवो को उपदेश भी देगा तो शरीरादिक जड पदार्थों के विषय में अथवा ससार दशा के विषय में दे सकता है। क्योंकि आत्मा का शुद्ध स्वरूप तो एक प्रकार से वचन द्वारा कहा भी नहीं जा सकता और इन्द्रियो में सुनकर ग्रहण भी नहीं किया जा सकता और ससार के दुखो का व शरीरादिक का अनुभव इन जीवो को स्वय ही हो रहा है फिर तू इनको उपदेश देने के झझट में पडकर व उपदेश न मानने से खिन्न होकर व्यर्थ ही आकुलित वयो

स्वबुद्ध्या यावद्गृणीयात्काय-काक्-चेतसा त्रयम् ।

स सारस्तावदेतेषा, भेदाभ्यासे तु निर्वृति ॥६२॥

अन्वयार्थ—(काय-वाक्-चेतसा त्रय यावत् स्वबुद्ध्या गृहणीयात् तावत्ससार) जब तक मन वचन काय का आत्मबुद्धि से ग्रहण किया जायगा, तब तक ही ससार समझना चाहिए । (एतेषा भेदाभ्यासे तु निर्वृति) और इन तीनों मन-वचन कार्यो का आत्मा से पूर्ण रूप मे भेद ज्ञान होने पर जीव की मुक्ति समझनी चाहिए ।

अर्थात् जब तक यह जीव मन-वचन-काय व इनके निमित्त से होने वाले रागादिक विकारो व अन्य बाह्य कार्यो को अपना समझता रहता है तब तक वह जीव ससारी है और जब मन, वचन, काय इन तीनों को तथा इनके निमित्त से उत्पन्न हुए राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारो को व स्त्रीपुत्रादिक बाह्य पदार्थो को यह जीव पूर्ण रूप से भिन्न समझ लेता है तब मुक्ति का पात्र बन जाता है ।

शरीर और आत्मा का भेदज्ञान होने पर यह जीव शरीर की दृढता आदि से आत्मा की दृढता आदिक नही मानता

घने वस्त्रे यथाऽऽत्मान, न घन मन्यते तथा ।

घने स्वदेहेऽप्यात्मान, न खन मन्यते बुध ॥६३॥

जीर्णे वस्त्रे यथाऽऽत्मान, न जीर्णे मन्यते तथा ।

जीर्णे स्वदेहेऽप्यात्मान, न जीर्णे मन्यते बुध ॥६४॥

रक्ते वस्त्रे यथाऽऽत्मान, न रक्त मन्यते तथा ।

रक्ते स्वदेहेऽप्यात्मान, न रक्त मन्यते बुध ॥६५॥

नष्टे वस्त्रे यथाऽऽत्मान, न नष्ट मन्यते तथा ।

नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मान, न नष्ट मन्यते बुध ॥६६॥

वहिरात्मा शरीर को आत्मा क्यों समझता है ?

प्रविशद्गलता व्यूहे, देहेऽणूना समाकृतौ ।

स्थितिभ्रान्त्या प्रपद्यन्ते, तमात्मानमबुद्धय ॥६९॥

अन्वयार्थ— (अबुद्धय प्रविशद्गलता अणूना व्यूहे देहे समाकृतौ स्थितिभ्रान्त्या त आत्मान प्रपद्यन्ते) मूढ बुद्धि वाले वहिरात्मा जीव निरंतर प्रवेश करने वाले व जीर्ण होने वाले पुद्गल परमाणुओं के समूह रूप शरीर को आत्मा के समान आकार वाला देखकर तथा शरीर व आत्मा की एक क्षेत्र में स्थिति होने के कारण उत्पन्न हुए भ्रम से शरीर को ही आत्मा जानते हैं ।

भावार्थ— यदि इस शरीर का असली स्वरूप विचारकर देखा जाय तो यह घृणित पुद्गल परमाणुओं के पुंज के सिवाय और कुछ नहीं मालूम देता और जिन परमाणुओं से यह बना है वे भी इसमें शुरू से अन्त तक हमेशा नहीं रहते, किन्तु प्रतिक्षण शरीर में नवीन-नवीन परमाणु आकर मिलते रहते हैं, और पुराने परमाणु निकलते रहते हैं। शरीर की यह दशा होते हुए भी आत्मा के समान आकार वाला होने से तथा बहुत काल से शरीर व आत्मा की एक क्षेत्र में स्थिति रहने से मूढ वहिरात्मा इस शरीर को ही आत्मा मानता है ।

शरीर के धर्मों से आत्मा को पृथक् मानने का उपदेश ।

गौर स्थूल कृशो वाऽहमित्यङ्गैर्न विशेषयन् ,

आत्मान धारयेन्नित्य, केवलज्ञप्तिविग्रहम् ॥७०॥

अन्वयार्थ— (अह गौर स्थूल वा कृश इति अगेन विशेषयन् केवलज्ञप्तिविग्रह आत्मान नित्य सधारयेत्) मैं गौरा हूँ, स्थूल हूँ अथवा कृश हूँ इस प्रकार शरीर के धर्मों से पृथक् समझकर

आत्मा को नित्य ही केवल ज्ञानस्वरूप अथवा रागादिक से भिन्न एक-मात्र ज्ञानस्वरूप वा केवल ज्ञानरूपी शरीर विशिष्ट मानना चाहिए ।

मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता कब आती है ?

मुक्तिरंकान्तिकी तस्य, चित्ते यस्याऽचला धृतिः ।

तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचला धृतिः ॥७१॥

अन्वयार्थ—(यस्य चित्ते अचला धृति तस्य ऐकान्तिकी मुक्ति) जिस पुरुष के चित्त में आत्मस्वरूप की निश्चल स्थिति है । उसको नियम से मुक्ति प्राप्त होती है । (यस्य अचला धृति नास्ति, तस्य ऐकान्तिकी मुक्तिर्नास्ति) और जिस पुरुष की आत्मस्वरूप में स्थिति नहीं है उसको मुक्ति कदापि नहीं हो सकती ।

भावार्थ—यह जीव आत्मस्वरूप में निश्चल होकर तन्मय होने से ही मुक्ति का पात्र होता है । बिना आत्मस्थिरता के मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती ।

मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को क्या करना चाहिये ?

जनेभ्यो वाक् तत स्पन्दो, मनसश्चित्त-विभ्रमा ।

भवन्ति तस्मात्ससर्गं, जनैर्योगी ततस्त्यजेत् ॥७२॥

अन्वयार्थ—(जनेभ्य वाक्, तत मानस स्पन्द) तस्मात् चित्तविभ्रमा भवन्ति, तत योगी जनै ससर्गं त्यजेत् जगत् के जीवों से मिलने पर वचन की प्रवृत्ति होती है, वचन की प्रवृत्ति होने से मन में व्यग्रता होती है और व्यग्रता होने से मन विक्षिप्त सरीखा हो जाता है, इसलिये आत्महित या मोक्षपद के इच्छुक योगी पुरुषों को व्यवहारी जनो का ससर्ग सर्वथा छोड़ना

६८ : मानस-योग

उचित है।

नार इ वन को कल्पना किसके हृद्य ने होती है?

एतज्जगत्तिति द्वेषा, निदानोऽनात्मदाशिनान् ।

दृष्टान्तां निदानान्, विदितान्ति निश्चल ॥३॥

अन्वयार्थ—(ग्राम. अरप्यं इति द्वेषा निवास अनात्मदाशिनान्) यह ग्राम है अथवा यह वन है, इस प्रकार दो तरह के स्थान की कल्पना अनात्मदर्शी बहिरात्मा जोदो को ही होती है। (दृष्टान्तां निदानान् तु विदितान्. निश्चल. आत्मा एव) और आत्मस्वरूप को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों का निवास-स्थान, वास्तव में उनका रागादि रहित निश्चल आत्मा ही होता है। क्योंकि आत्मज्ञानी पुरुष निरन्तर अपने आत्मगुणों के अनुभव में ही रमे रहते हैं इसलिये उनका ध्यान बाह्य ग्राम, वन आदि स्थानों की तरफ नहीं जाता, परमात्मन्मय निज आत्मा को ही वे एक प्रकार का ननोहर उपवन समझते हैं।

शरीर को आत्मा व आत्मा को आत्मा मानने से क्या होता है?

देहान्तर्गतोऽहं, देहेऽस्मिन्नात्मभावना ।

बीजं विदेह-निष्पत्तेरानन्देवात्मभावना ॥७४॥

अन्वयार्थ—(अस्मिन् देहे आत्मभावना देहान्तर्गते. बीजं) इस शरीर में आत्मा की भावना करना हमारे शरीर की प्राप्ति का कारण है। (आत्मनि एव आत्मभावना विदेहनिष्पत्तेरानन्दे) और आत्मा में ही आत्मा की भावना करना मोक्ष प्राप्ति का कारण है।

भावार्थ—जो पुरुष शरीर को ही निश्चय से आत्मा समझता है वह निरन्तर नवीन शरीर धारण करता रहता है और

जो पुरुष आत्मा को ही निरन्तर आत्मरूप से चिन्तन करता है, वह मुक्तरूप शुद्ध आत्मा हो जाता है।

आत्मा का गुरु कौन है ?

नयत्यात्मानमात्मैव, जन्म निर्वाणमेव च ।

गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्ान्योऽस्ति परमार्थतः ॥७५॥

अन्वयार्थ—(आत्मा एव आत्मान जन्म निर्वाण च नयति) आत्मा ही आत्मा को जन्मरूपी ससार में रूनाता है और स्वय ही ससार से पार करके मोक्ष पद प्राप्त कराता है। (तस्मात् आत्मन गुरु आत्म. परमार्थेन अन्य न अस्ति) इसलिये आत्मा का गुरु आत्मा ही है, अन्य कोई वास्तव में गुरु नहीं है।

भावार्थ—आत्म-हित के उपदेशक आचार्यादिक गुरुओं का सच्चा उपदेश सुनकर भी जब तक यह जीव विषय-कषायादिक का त्याग नहीं करता है तब तक बराबर समार-सागर में रुलता रहता है और कभी-कभी आचार्यों के उपदेश मुने बिना भी विषय-कषायादिक त्याग करके मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। इसलिये वास्तव में आत्मा को स्वय अपना गुरु अपने को ही मानना चाहिए।

वहिरात्मा को मरने से भय क्यों लगता है ?

दृढात्मबुद्धिर्देहादावुत्पश्यन्नाशमात्मन ।

मित्रादिभिर्वियोग च, विभेति मरणाद्भृशम् ॥७६॥

अन्वयार्थ—(देहादौ दृढात्मबुद्धि आत्मनः नाश मित्रादिभिः वियोग च उत्पश्यन् मरणात् भृश विभेति) शरीरादिक में जिसकी दृढ आत्मबुद्धि हो रही है वह पुरुष शरीर छूटते समय आत्मा का नाश मानकर तथा मित्रादिकों से वियोग हुआ जानकर, मरण

और जो पुरुष व्यावहारिक कार्यों में तन्मय रहता है वह आत्मा-
नुभव से कोसो दूर रहता है ।

भावार्थ—जीवों के चित्त की वृत्ति एक समय में विरुद्ध दो
कार्यों में नहीं लग सकती, जिस समय मन विषयों में फँसा रहेगा
उस समय आत्म-हित के कार्य उसे अच्छे नहीं लगेंगे और जिस
समय आत्म-हित की तरफ मन का झुकाव होगा उस समय उसे
विषय-कषाय विष सरीखे लगने लगेंगे ।

जीव को मुक्ति कब प्राप्त होती है ?

आत्मानन्तरे दृष्ट्वा, दृष्ट्वा देहादिक बहि ।

तयोरन्तर-विज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत् ॥७९॥

अन्वयार्थ—(आत्मान अन्तरे दृष्ट्वा, देहादिक बहि दृष्ट्वा
तयो अन्तरविज्ञानात् अध्यासात् अच्युत भवेत्) आत्मा को
अन्तरग में देखकर और शरीरादिक को बाह्य जानकर शरीर
और आत्मा को भिन्नता का दृढ ज्ञानाभ्यास करते-करते जीव
मुक्त हो जाता है ।

भावार्थ—जब इस जीव को आत्मा और शरीर का भेद स्पष्ट
मालूम होने लगता है तब यह शारीरिक क्रियाओं से उपेक्षा करने
लगता है और सम्यक् ज्ञानादिक आत्मिक गुणों की प्राप्ति व
वृद्धि के लिये प्रयत्न करने लगता है । इसी तरह करते-करते जब
सम्पूर्ण देहादि सम्बन्धी क्रियाओं को छोड़कर अपने सर्व आत्मिक
गुणों का पूर्ण विकास कर लेता है तब यह जीव मुक्त हो जाता
है ।

ज्ञानी पुरुष जगत् को कैसा जानते हैं ?

हो जाता है।

शरीर व आत्मा की भेद-भावना के बिना मुक्ति नहीं होती—

श्रृष्वन्नप्यन्यत' काम, वदन्नपि कलेवरात् ।

नात्मान भावयेद् भिन्न, यावत्तावन्न मोक्षभाक् ॥८१॥

अन्वयार्थ—(कलेवराद् भिन्न आत्मान, अन्यतः श्रृष्वन् अपि, वदन् अपि, यावत् भिन्न न भावयेत् तावत् मोक्षभाक् न) 'शरीर से आत्मा भिन्न है', इस बात को उपाध्याय आदिक गुरुओं से सुनकर भी तथा इसी बात को दूसरो से बार-बार कहते रहने पर भी जब तक भेदज्ञान की दृढ-भावना नहीं की जाती तब तक मुक्ति नहीं हो सकती।

भावार्थ—आत्मा और शरीर के भेद की कथा को तोते की तरह कहने-सुनने मात्र से विशेष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु सुकौशल मुनि की तरह इस प्रकार की भेद-भावना होनी चाहिये जिससे कि व्याघ्रादि क्रूर जीवों के द्वारा शरीर के भक्षण किए जाने पर भी आत्मा में आकुलता न होवे। अथवा पाण्डवों की तरह शरीर के जलते रहने पर भी राग उत्पन्न न होवे। इस प्रकार की दृढ भेदभावना से ही वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति होती है।

आत्मा को शरीर से भिन्न मानना कब सार्थक होता है ?

तथैव भावयेद् देहाद्वयावृत्यात्मानमात्मनि ।

यथा न पुनरात्मान, देहे स्वप्नेऽपि योजयेत् ॥८२॥

अन्वयार्थ—(देहात् व्यावृत्य आत्मान आत्मनि तथैव भावयेत् यथा पुन स्वप्नेऽपि देहे आत्मान न योजयेत्) शरीर से भिन्न मानकर आत्मा की आत्मा में इस प्रकार दृढ भावना

बिना ही शुभोपयोग को छोड़ दोगे तो इन दोनों उपयोगों के न रहने से चित्तवृत्ति पापकार्यों की तरफ झुक जायगी, जिससे आत्मा को और भी अधिक दुःख सहने पड़ेंगे। इसलिये शुद्धोपयोग के अभाव में अहिंसादिक को भावना रूप शुभोपयोग को ही परपरा मुक्ति का कारण समझकर उनका अवलम्बन लेना चाहिये।

पाप-पुण्य के त्याग करने का क्रम—

अन्नतानि परित्यज्य, व्रतेषु परिनिष्ठित ।

त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य, परम पदमात्मनः ॥८४॥

अन्वयार्थ—(अन्नतानि परित्यज्य, व्रतेषु परिनिष्ठित आत्मन परम पद सम्प्राप्य तानि अपि त्यजेत्) हिंसादिक अन्नतो को छोड़कर अहिंसादिक व्रतो में स्थिर होना चाहिये अर्थात् उनका पालन करना चाहिये। पश्चात् राग-द्वेष रहित साक्षात् वीतराग पद की प्राप्ति हो जाने पर व्रतो को भी छोड़ना चाहिये। अर्थात् वीतराग दशा प्राप्त होने से पहले अहिंसादिक व्रतो को नहीं छोड़ना चाहिये।

दुःख का मूल कारण व मोक्ष का बाधक कौन है ?

यदन्तर्जल्पसम्पृक्तमुत्प्रेक्षाजालमात्मन ।

मूलं दुःखस्य तन्नाशे, शिष्टमिष्ट पर पदम् ॥८५॥

अन्वयार्थ—(यत् अन्तर्जल्पसम्पृक्त उत्प्रेक्षाजाल आत्मन दुःखस्य मूल, तन्नाशे इष्ट पर पद शिष्ट) अतरंग वचनव्यापार से सहित जो अनेक प्रकार का कल्पनाजाल है वही वास्तव में आत्मा के लिये दुःख का मूल है। इस सकल्प-विकल्प रूप कल्पनाजाल के नाश होने पर ही वास्तव में परम पद की प्राप्ति हो

सकती है।

भावार्थ—परमात्ममय चैतन्य चमत्कार स्वरूप निज आत्म द्रव्य को न पहचानकर जो यह जीव व्यर्थ ही अपने आत्मा को मुखी दुखी राजा, रक, सफल, निर्दल मानता रहता है तथा इन्हीं बातों को लेकर जो और भी अनेक प्रकार के सुकल्प-विकल्प करता है यह मत्र प्रपञ्च ही इस जीव के ससार ने भटकने का मूल कारण है और इन प्रपञ्च को छोड़ने से ही इसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है।

कल्पना-जाल के नाश करने का क्रम—

अद्विती ब्रह्मादाय ब्रती ज्ञानपरायणः।

परात्मज्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत् ॥६॥

अन्वयार्थ—(अद्विती वत् आदाय ब्रती ज्ञानपरायणः, परात्मज्ञानसम्पन्न स्वय एव परः भवेत्) अद्विती अवस्था में उत्पन्न होने वाली कल्पनाओं को तो ब्रत ग्रहण करके नाश करे और वती अवस्था में होने वाली कल्पनाओं को ज्ञान-भावना में तन्मय होकर नाश करे, पञ्चात् बर्हित अवस्था में सर्वज्ञ पद प्राप्त करके क्रम से मुक्ति-मन्दिर में अनन्त काल तक निवास करे।

भावार्थ—गृहस्थ अवस्था में स्त्री-पुत्र, धन-धान्यादिक के प्रपञ्च में पड़े रहने में जो अनेक प्रकार के इष्टानिष्ट संकल्प-विकल्प उठते रहते हैं। साधु पद ग्रहण करके पहले तो इन गृहस्थ सम्बन्धी विकल्पों का त्याग करना चाहिये पञ्चात् साधु अवस्था में भी पीछी-कमण्डलू, जिष्य-प्रजिष्य आदि के निमित्त से जो विकल्प उठते हैं उनको निरन्तर जानाम्यास वा आत्मभावना में लीन होकर छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार क्रम से शुकलव्यान

द्वारा अर्हत पद प्राप्त कर सिद्ध पद प्राप्त करना चाहिये ।
साधुवेष धारण करने मात्र से मुक्ति नहीं हो सकती ।

लिङ्गं देहाश्रित दृष्ट, देह एवात्मनो भव ।

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिङ्गकृताग्रहाः ॥८७॥

अन्वयार्थ— (लिंग देहाश्रित दृष्ट, देह एव आत्मन भव, तस्मात् ये लिंगकृताग्रहा ते भवात् न मुच्यन्ते) जटा धारण करना अथवा नग्न रहना आदिक जो भेष हैं वे सब शरीर के आश्रित हैं और शरीर के निमित्त से ही आत्मा ससारी कहलाता है । इसलिए केवल भेष मात्र से ही मुक्ति प्राप्त करने का आग्रह करने वाले पुरुष ससार से मुक्त नहीं हो सकते ।

भावार्थ—बहुत से अज्ञानी साधु दुराग्रहवश सम्यग्ज्ञान, ध्यान आदि के बिना केवल वेश मात्र को ही मुक्ति का कारण मान बैठते हैं, ऐसे पुरुषों को समझाने के लिए आचार्य महाराज कहते हैं, कि केवल वेश मात्र से मोक्ष-प्राप्ति का आग्रह करना मूर्खता है, साधु-वेश धारण करके उस पद के योग्य ज्ञान-ध्यान आदि के करने से ही वास्तव में आत्म-हित हो सकता है । यहाँ पर एक बात यह और जानने की है जिस प्रकार बहुत से अज्ञानी साधुओं को वेश मात्र का पक्ष होता है । ऐसे ही बहुत से दुर्विदग्ध पुरुषों का ज्ञान मात्र का पक्ष भी होता है । अर्थात् जैसे कोई-कोई पुरुष ज्ञान के बिना साधु-वेश मात्र से मुक्ति-मन्दिर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं वैसे ही बहुत से पुरुष साधु-वेश के बिना ज्ञानमात्र से ही मोक्ष-प्राप्ति का स्वप्न देखा करते हैं, यह भी ऐसे पुरुषों का केवल भ्रममाल है, जिस प्रकार सम्यग्ज्ञान, मोक्ष-प्राप्ति में साधक है उसी प्रकार द्रव्य चारित्र भी साधक है केवल एकात

मानने का ग्रन्थकार ने निषेध किया है उसी भाव का एक यह काव्य भी अमृतचन्द्र श्यामी ने नमयमार के कनजों में लिखा है—

मग्ना कर्मनयाचनध्वनपगा, ज्ञान न जानन्ति ये
मग्ना ज्ञाननर्यपिग्नोऽपि यदतिन्वच्छन्दम रोद्यमा ॥
विश्वम्योपरि ते तरति नतत, ज्ञान भवन्त स्वय
ये भुयन्ति न कर्म जातु न यश, यान्ति प्रमादस्य च ॥१॥

अर्थात्—जो पुरुष ज्ञानस्वरूप आत्मा का न जानकर केवल ब्राह्मण क्रियाकाण्ड को मुक्ति का कारण जान उसमें ही तन्मय रहते हैं वे भी नमार में डूबते हैं और जो शूद्र आत्मस्वरूप की प्राप्ति हुए बिना ही मिथ्या ज्ञान के कुतर्कों में पडकर व्यवहार चारित्र्य को नर्दया छोड़ देते हैं वे भी नमार में ही डूबते हैं। किन्तु जो पुरुष शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाने पर उसमें तन्मय हाते हैं अर्थात् जिनकी निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य भय एक अभेद रूप परिणति हो जाती है वे नमार में पार होने हैं। ऐसी अवस्था होने पर व्यवहार चारित्र्य का छूटना कार्यकारो है और जब तक यह परम शान्ति दशा प्राप्त न हो तब तक प्रमादरहित होकर व्यवहार रत्नत्रय का धारण करना अत्यन्त आवश्यक है।

उत्तम जाति में उत्पन्न होने मात्र से मुक्ति नहीं हो सकती—

जातिर्देहाश्रिता दृष्टा, देह एवाऽऽत्मनो भव ।

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रहा ॥८८॥

अन्वयार्थ—(जाति देहाश्रिता दृष्टा, देह एव आत्मनः भव तस्मात् ये जातिकृताग्रहा, ते भवात् न मुच्यन्ते) ब्राह्मण आदि

जातिया शरीर के आश्रित है और शरीर ही आत्मा के लिए ससार है इसलिए जिनको जातीय पक्ष का अनुचित दुराग्रह होता है वे ससार से मुक्त नहीं हो सकते। यहा पर भी यह बात विशेष जानने की है कि यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन उत्तम जातियो मे उत्पन्न हुए पुरुषों को ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है अन्य को नहीं हो सकती तथापि मुक्ति-प्राप्ति के ज्ञान-ध्यानादि साधन किए बिना केवल उत्तम जाति मे उत्पन्न होने मात्र से मुक्ति मानना भ्रम है। यहा भी आचार्य महाराज ने 'वर्णाना ब्राह्मणो गुरु' 'काशीमरणान्मुक्ति' इस प्रकार मिथ्या एकान्त छुडाने के लिए यह श्लोक लिखा है।

मिथ्या शास्त्रो का दुराग्रह करने से भी परमपद की प्राप्ति नहीं होती।

जाति-लिंग-विकल्पेन, येषा च समयाग्रहः।

तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव, परम पदमात्मन ॥८९॥

अन्वयार्थ—(येषा जातिलिंगविकल्पेन समयाग्रहः तेऽपि आत्मन परम पद न प्राप्नुवन्त्येव) जिन पुरुषो को पूर्व मे कहे हुए जाति और लिंग के विषय मे शास्त्र-प्रतिपादित होने का आग्रह है अर्थात् ब्राह्मणत्व आदि जाति मे उत्पन्न होने मात्र से अथवा किसी एक वेश मात्र के धारण करने से ही मुक्ति हो जाती है इस प्रकार के कथन वाले शास्त्रो को प्रमाण मानकर जो पुरुष अनेक प्रकार के दुराग्रह करते रहते हैं वे भी आत्मा की शुद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकते।

बिना मोह मद हुए बाह्य चारित्र्य कार्यकारी नहीं—

यत्यागाय निवर्तन्ते, भोगेभ्यो यदवाप्तये ।

प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिन ॥९०॥

अन्वयार्थ—(यत्यागाय यदवाप्तये भोगेभ्य निवर्तन्ते, मोहिन तत्रैव प्रीतिं अन्यत्र द्वेष कुर्वन्ति) शरीरादिक पर पदार्थों से ममत्व दूर करने के लिये तथा वीतराग अवस्था की प्राप्ति के लिये बहुत से पुरुष विषय-भोगों को छोड़कर साधु हो जाने पर भी पश्चात् मोह के उदय में शरीरादिक में प्रीति व वीतरागता के साधनों से द्वेष करने लगते हैं ।

भावार्थ—अतरग रागद्वेष-मोह के शात हुए बिना यदि कोई पुरुष किसी उत्तेजना आदि के कारण विषय-भोगों को छोड़कर मुनिव्रत भी धारण कर लेता है तो शीघ्र ही फिर पतित हो जाता है । ऊपर से मुनि सरीखा वेश रखकर भी वह शरीर में अथवा भोजनादिक में प्रीति रखने लगता है और जिस वीतराग दशा की प्राप्ति के उद्देश्य से उसने मुनिव्रत लिये थे उससे या उसके साधन भूत ज्ञान, ध्यान आदि से पराङ्मुख रहने लगता है, इस प्रकार मोह के उदय से क्रोधादि अतरग परिग्रहों को न छोड़ सकने के कारण वह दुःखी ही रहता है । इसलिये आत्म-हित के इच्छुक पुरुषों को पहले मोह मद करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये और जितना-जितना मोह मद होता जाय, उतना-उतना व्यवहार-चारित्र्य बढ़ाते जाना चाहिये ।

शरीर में आत्मा के भ्रम होने का दृष्टांत—

अनन्तरज्ञ सन्धत्ते, दृष्टिं पगोर्यथाऽन्धके ।

सयोगाद् दृष्टिमगोऽपि, सधत्ते तद्वदात्मन ॥९१॥

अन्वयार्थ—(अनन्तरज्ञ सयोगात् यथा पगो दृष्टिं अन्धके

सधत्ते, तद्वत् आत्मन दृष्टि अगे अपि सधत्ते) लगडे और अघे के भेद को न जानने वाला पुरुष जैसे लगडे की दृष्टि को अघे में आरोपित करता है वैसे ही आत्मा और शरीर को न जानने वाला पुरुष आत्मा की दृष्टि को शरीर में आरोपित करता है।

भावार्थ—जैसे अघे के कधे पर लगडा चढा हुआ जा रहा हो अर्थात् अघे को लगडा रास्ता बताता जा रहा हो और अघा अपने पैरो से चलता जा रहा हो, ऐसी दशा में कोई पुरुष अपने नेत्रों की मद ज्योति से यदि लगडे को न देखकर यह समझे कि यह चलने वाला पुरुष ही अपनी आंखों से देखकर जा रहा है तो यह उस मद ज्योति वाले का जानना जिस प्रकार ठीक नहीं है उसी प्रकार आत्मा व शरीर का संयोग होने से जो पुरुष शरीर को ही आत्मा समझता है उसका भी वह ज्ञान ठीक नहीं है।

अतरात्मा को शरीर में आत्मा का भ्रम नहीं होता—

दृष्टभेदो यथा दृष्टि, पङ्गोरन्धेन योजयेत् ।

तथा न योजयेद् देहे, दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः ॥९२॥

अन्वयार्थ—(दृष्टभेद यथा पङ्गो दृष्टि अघे न योजयेत् तथा दृष्टात्मा आत्मन दृष्टि देहे न योजयेत्) लगडे व अघे के भेद को जानने वाला जैसे लगडे को अघा नहीं समझता है उसी प्रकार आत्मा व शरीर का भेद जानने वाला पुरुष आत्मा को शरीर नहीं समझता है। अर्थात् जिस पुरुष को अघे व लगडे के भेद की तरह शरीर व आत्मा का भेद मालूम पड जाता है वह शरीर को आत्मा न समझकर ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणों के पुञ्ज को आत्मा समझता है।

सुप्त व उन्मत्तादि अवस्था भ्रम रूप नहीं होती। क्योंकि जो पुरुष आत्मरस में भीगे हुए हैं अथवा यो कहिए कि जिनको परमानन्दमय आत्मिक सुधारस के पान करने का अभ्यास पड गया है। उनको जब इन्द्रियो की शिथिलता से निद्रा आ जाती है अथवा खान-पान की प्रतिकूलता व रोग आदि से कदाचित् मूर्च्छा भी आ जाती है तो भी उनकी आत्मानुभव की वासना नहीं छूटती। इसलिये ऐसे आत्मदर्शी पुरुषो की सुप्त व उन्मत्त अवस्था भी भ्रम रूप नहीं होती, यदि वे सुप्त व उन्मत्त अवस्थायें भ्रम रूप होती हैं तो शरीरादिक बाह्य पदार्थों की समस्त अवस्थाओ को आत्मरूप समझने वाले बहिरात्मा पुरुषो की ही होती हैं।

कर्म-बन्ध किससे छूटता है और किससे नहीं छूटता ?

विदिताऽशेषशास्त्रोपि, न जाग्रदपि मुच्यते।

देहात्मदृष्टिर्ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते ॥९४॥

अन्वयार्थ—(देहात्मदृष्टि विदिताशेषशास्त्र अपि, जाग्रत् अपि न मुच्यते, ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्त अपि मुच्यते) जिस पुरुष की शरीरादिक बाह्य पदार्थों में आत्मदृष्टि है वह सम्पूर्ण शास्त्रो को जानता हुआ तथा जागता हुआ भी कर्म-बन्ध से नहीं छूटता और जो पुरुष आत्मज्ञानी है उसके सोते हुए भी तथा मूर्च्छित अवस्था में भी कर्म-निर्जरा होती रहती है।

भावार्थ—शरीर व आत्मा के भेद-ज्ञान बिना कोरा तोते की तरह रट कर प्राप्त किया शास्त्रज्ञान आत्म-हित का साधक नहीं है और आत्म-ज्ञान होने पर सुप्त व मूर्च्छित अवस्था भी आत्मा की हानि करने में समर्थ नहीं है।

मन किस वस्तु में लीन होता है ?

यत्र वाऽऽहितधी पुंस, श्रद्धा तत्रैव जायते ।

यत्रैव जायते श्रद्धा, चित्त तत्रैव लीयते ॥९५॥

अन्वयार्थ—(पुंस यत्र एव आहितधी तत्र एव श्रद्धा जायते, यत्र एव श्रद्धा जायते, तत्र एव चित्त लीयते) पुरुष की जिस पदार्थ में बुद्धि लग जाती है उसीमें उसको श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और जिस पदार्थ में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उसीमें उसका मन रम जाता है ।

भवार्थ—जिस पुरुष को जो वस्तु प्रिय मालूम होती है उसी वस्तु को ग्रहण करने की उस पुरुष की इच्छा होती है और जिसके ग्रहण करने की इच्छा होती है उसी वस्तु में उसका मन हरसमय लीन होता है । इस नियम के अनुसार जिस पुरुष को आत्म अनुभव करना अच्छा लगता है उसको आत्मानुभव करते रहने की ही निरंतर इच्छा रहती है और इसी कारण उसका मन आत्मानुभव में ऐसा तन्मय रहता है कि स्वप्न में भी आत्मानुभव से अलग होना नहीं चाहता । इसके विरुद्ध जिस पुरुष को विषयो से प्रीति है उसका मन निरंतर विषयो में ही फसा रहता है और इसी कारण यदि उसको शास्त्रज्ञान भी हो जाता है तो वह कार्यकारी नहीं होता ।

मन किस वस्तु से उदास नहीं होता ?

यत्रैवाऽऽहितधी पुंस श्रद्धा तस्मान्निवर्तते ।

यस्यमान्निवर्तते श्रद्धा, कुतश्चित्तस्य तल्लय ॥९६॥

अन्वयार्थ—(पुंस यत्र एव आहितधी तस्मात् श्रद्धा निवर्तते, यस्मात् श्रद्धा निवर्तते चित्तस्य तल्लय कुत) पुरुष की

जिस वस्तु में अनुपकारक बुद्धि होती है अर्थात् जिस वस्तु को वह हितकारी नहीं समझता उस वस्तु में उसकी रुचि नहीं होती और जिस वस्तु में रुचि ही नहीं है उस वस्तु में मन कैसे लग सकता है ? अर्थात् जैसे किसी पुरुष को यदि विषय-कषायों से बचना हो तो पहले उसे विषय-कषायों को दुःखदायी समझना चाहिये, क्योंकि जब उसकी बुद्धि में विषय-कषाय दुःखदायी मालूम देने लगेंगे तब स्वयं ही उसकी रुचि उनसे हट जायगी और रुचि हटने से मन विषय-कषायों के सेवन करने से उदास हो जायगा ।

ध्येय को ध्याता से भिन्न मानकर भी ध्यान करना उत्तम ही है—

भिन्नात्मानमुपास्यात्मा, परो भवति तादृशः ।

वर्ति दीप यथोपास्य, भिन्ना भवति तादृशी ॥९७॥

अन्वयार्थ— (आत्मा भिन्नात्मान उपास्य तादृश पर भवति, यथा भिन्ना वर्ति दीप उपास्य तादृशी भवति) यह जीव अपने से भिन्न अर्हंत-सिद्ध स्वरूप परमात्मा की उपासना करके उन ही सरीखा अर्हंत-सिद्ध रूप परमात्मा हो जाता है । जैसे कि बत्ती दीपक से भिन्न होकर भी दीपक की उपासना से दीपक स्वरूप हो जाती है ।

भावार्थ—परमात्मा को भिन्न मानकर भी उसका ध्यान-मनन आदि करो तभी आत्मशुद्धि होती है । यहाँ ग्रन्थकार का आशय यह है कि जब तक 'जो परमात्मा है वही मैं हूँ ।' और जो मैं हूँ, वही परमात्मा है ।' इस प्रकार इकतीसवें श्लोकमें कहे अनुसार ध्याता-ध्यान-ध्येय को एक रूप मानकर ध्यान करने की योग्यता न होने तक ध्याता-ध्येय की भेद-भावना से

ध्यान करने को भी हेय नहीं समझना चाहिए, किन्तु नेद-भावना ने किये हुए ध्यान के द्वारा भी आत्मा का बहुत हित होता है, यही समझना चाहिए।

ध्येय को ध्याता ने अनिन्द मानकर ध्यान करने का

दृष्टान्त पूर्वक समर्थन—

उपान्यान्मानमेवान्मा, जायते परमोऽथवा ।

मथित्वाऽऽत्मानमान्मन्द, जायतेऽनिर्यया तत् ॥१२॥

अन्वयार्थ—(अथवा आत्मा आत्मान एव उपान्य परम जायते, यथा तत् आत्मा आत्मान एव मथित्वा अग्नि जायते) अथवा आत्मा अपनी ही उपामना करके परमात्मा हो जाता है। जैसे ब्रान का वृक्ष ब्रान के नाथ ही रगड खाने में अग्निरूप हो जाता है।

भावार्थ—यदि आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को ही ध्येय समझ कर उसमें ही नन्मय होकर अनेदरूप में ध्यान करता है तो परमात्मपद प्राप्त कर लेता है। जैसे ब्रान का वृक्ष, ब्रान के नाथ ही रगड खाने में अग्निरूप हो जाता है।

भेदाभेद का उपसंहार

इतीद भावयेन्नित्यमवात्रा गोचर पदम् ।

स्वद एव ददाप्नोति यतो नाऽऽवर्तते पुन ॥१३॥

अन्वयार्थ—(इति इदं नित्य भावयेत्, स्वत एव तत् अवात्रा गोचर पदं आप्नोति यत् पुन न आवर्तते) अब आचार्य महाराज भेदाभेद का उपसंहार करते हुए लिखते हैं कि आत्म-स्वरूप को गिन्न रूप अथवा अभिन्नरूप मानकर निरन्तर भावना करनी चाहिए। जिससे कि वचन के अगोचर उस

परमात्मपद की प्राप्ति होवे जिससे कि फिर छूटना नहीं होता और ससार के दुःख भोगने नहीं पड़ते ।

आत्मा भूतचतुष्टय से उत्पन्न नहीं है और ससार अवस्था में सर्वथा शुद्ध नहीं है—

अयत्नसाध्य निर्वाण, चित्तत्त्व भूतज यदि ।

अन्यथा योगतस्तस्मान्न, दुःख योगिना क्वचित् ॥१००॥

अन्वयार्थ—(यदि चित्तत्त्व भूतज तर्हि निर्वाण अयत्न-साध्य, अन्यथा योगत तस्मात् योगिना क्वचित् दुःख न) यदि कदाचित् चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्व की उत्पत्ति चार्वाक के मतानुसार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार भूतों से ही मान ली जाय तो फिर मोक्षप्राप्ति के लिये प्रयत्न करने की कुछ आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जब भूत-चतुष्टय से उत्पन्न हुआ शरीर ही आत्मा मान लिया गया तो शरीर के नाश को ही मोक्ष मानना पड़ेगा और जब कि शरीर का नाश, आयु समाप्त होने पर स्वयं ही हो जाता है तब फिर उसके लिये प्रयत्न करना व्यर्थ सिद्ध होता है । इसलिये मोक्ष पुरुषार्थ को ध्यान में रखते हुए चार्वाक की इस मन-गढन्त कल्पना को ठीक नहीं समझना चाहिये । दूसरे, यदि चैतन्यस्वरूप आत्मा को साख्यमत के अनुसार सर्वथा स्वभावसिद्ध शुद्धस्वरूप ही मान लिया जाय तो भी मोक्षप्राप्ति के लिये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आत्मा की अशुद्धरूप ससार अवस्था से शुद्धरूप मोक्ष अवस्था के प्राप्त करने के लिये ही ज्ञान-ध्यान, जप-तप आदि पुरुषार्थ व उद्योग की आवश्यकता होती है और यदि आत्मा को अनादि से ही सर्वथा शुद्ध स्वरूप मान

लिया जाय तो फिर मोक्ष प्राप्ति के लिये किया गया सब परिश्रम व्यर्थ पड जाता है, इसलिये यह साख्य मत का कथन भी युक्ति-सगत नहीं समझना चाहिये। हा, यदि जीवनमुक्त रूप अरहत अवस्था की अपेक्षा आत्मतत्त्व को शुद्धस्वरूप माना जाय तो यह बात बन सकती है और इस दशा मे मोक्ष भी अप्रयत्न सिद्ध बन सकता है। क्योंकि सर्वज्ञ रूप अरहन्त केवली का आत्मा भी शुद्ध हो जाता है और मोक्षप्राप्ति के लिये अब वे कोई बुद्धिपूर्वक प्रयास भी नहीं करते, इसलिये उनकी मुक्ति भी अरहत अवस्था की अपेक्षा बिना प्रयत्न के कही जा सकती है, इसके अतिरिक्त अरहत अवस्था के नीचे के गुण स्थान वाले जो मुनि हैं उनको ध्यानादिक के करने से ही अरहत अवस्था पूर्वक मुक्ति प्राप्त होती है इसलिये मुक्ति के लिये प्रयत्न करना भी आवश्यक सिद्ध होता है। यहाँ कदाचित् यह शका हो सकती है कि प्रयत्नसिद्ध मुक्ति मानने मे तो प्रयत्न करते समय कष्ट भोगना पडेगा और जिस कार्य के करने मे प्रथम ही कष्ट भोगना पडे, उसमे पीछे से सुख क्या मिल सकता है ? इस प्रश्न का खुलासा उत्तर यही है कि मुक्तिप्राप्ति के लिये कठिन-से-कठिन तप व ध्यान आदि करते हुए भी महर्षि जन खेद नहीं मानते किन्तु अपने लक्ष्य की सिद्धि होते देखकर तप-ध्यान आदि करने मे आनन्द मानते हैं, क्योंकि वे शरीर को आत्मा से भिन्न समझते हैं इसलिए शरीर के कृश होने से उनको खेद नहीं होता।

शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता—

स्वप्ने दृष्टे विनष्टेऽपि, नाशोऽस्ति यथाऽऽत्मन ।

तथा जागरदृष्टेऽपि, विपर्ययाऽविशेषत ॥१८१॥

अन्वयार्थ—(स्वप्ने दृष्टे विनष्टे अपि यथा आत्मन नाश न अस्ति, तथा—जागरदृष्टे अपि, विपर्यासाऽविशेषतः) स्वप्न मे शरीर के नाश होने पर भी जैसे आत्मा का नाश नहीं होता, उसी प्रकार जागृत अवस्था मे भी शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता ।

यहाँ यह शका हो सकती है कि स्वप्न मे तो भ्रम से शरीर के नाश के साथ आत्मा का नाश मालूम पडता है ? इसके उत्तर मे जागृत अवस्था मे भी शरीर के नाश के साथ आत्मा के नाश को भ्रमरूप ही समझना चाहिये, क्योकि जैसे झोपडी के जल जाने पर आकाश नहीं जलता वैसे ही शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता । हाँ ! स्वप्न अवस्था मे शरीर का भी नाश भ्रमरूप है । जागृत अवस्था मे मरते समय शरीर के परमाणु बिखरकर अवश्य अलग-अलग हो जाते हैं अर्थात् उनकी शरीररूप स्कन्ध पर्याय वास्तव मे नष्ट हो जाती है । किन्तु आत्मा का अभाव दोनो अवस्थाओ मे नहीं होता । आत्मा की सिद्धि अष्ट-सहस्री, प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि ग्रन्थो मे विस्तार पूर्वक है । यहाँ खडन-मडन के विषय पर दृष्टि नहीं दी गई है ।

कायक्लेशादि करके आत्मा को शरीर से भिन्न जानने का

अभ्यास करना चाहिये—

अदुःखभावित ज्ञान, क्षीयते दुःख-सन्निधौ ।

तस्माद् यथाबल दुःखं रात्मान भावयेन्मुनि ॥१०२॥

अन्वयार्थ—(अदुःखभावित ज्ञान दुःखसन्निधौ क्षीयते, तस्मात् यथाबल आत्मान दुःखं भावयेत्) सुकुमारता पूर्वक, बिना कायक्लेश आदि तप किये, जो शरीर व आत्मा का भेद-

ज्ञान हो जाता है वह उपसर्ग, परिषह आदि कष्टों के आने पर नष्ट भी हो जाता है। इसलिये मुनि-जनो को यथाशक्ति काय-क्लेश आदि तप करके ही शरीर से भिन्न आत्मस्वरूप की भावना करनी चाहिये।

भावाय—चित्तको अनेक प्रकार के भयकर कष्टों के आने पर भी शरीर का मोह उत्पन्न न होवे, वही सच्चा भेदज्ञानी समझा जा सकता है और यह बात तभी हो सकती है जब शरीर को स्वयं अनेक प्रकार के कष्ट देकर निराकुल रहने का अभ्यास किया जावे।

आत्मा के चलने पर शरीर क्यों चलता है ?

प्रयत्नादात्मो वायुरिच्छा-द्वेष-प्रवर्त्तितात्।

वायो शरीर्यन्त्राणि, वर्त्तन्ते त्वेषु कर्मणु ॥१०३॥

अन्वयार्थ—(इच्छाद्वेषप्रवर्त्तितात् आत्मन. प्रयत्नात् वायु चलति वायो. शरीर्यन्त्राणि त्वेषु कर्मणु वर्त्तन्ते) राग-द्वेष ने उत्पन्न हुए आत्मा के प्रयत्न से शरीर के भीतर वायु चलती है और वायु के चलने से शरीर व इन्द्रियरूपी यन्त्र अपना-अपना कार्य करने लगते हैं।

भावाय—यहाँ पर किसी को यह संका है कि जब शरीर व आत्मा विलक्षण भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं तब आत्मा की इच्छा के आश्रीत शरीर का गमन क्यों होता है ? अथवा जिधर को जाना जाता है, जीवित अवस्था में उधर को ही शरीर क्यों जाता है ? इसी संका के उत्तर में यह श्लोक लिखा गया है कि पहले आत्मा ने राग-द्वेष के वज्र प्रयत्न पैदा होता है, वह प्रयत्न शरीर के भीतर की वायु को इच्छित स्थान को तरफ चलाता है और

वायु रेलगाडी की तरह शरीर को उधर ही खींचकर ले जाती है।
शारीरिक क्रियाओं में बहिरात्मा सुख मानता है—

तान्यात्मनि समारोप्य, साक्षाण्यास्ते सुखं जड ।

त्यक्त्वाऽऽरोप पुनर्विद्वान्, प्राप्नोति परमं पदम् ॥१०४॥

अन्वयार्थ— (जड. साक्षाणि तानि आत्मनि समारोप्य सुख आस्ते, विद्वान् पुन' आरोप्य त्यक्त्वा परम पदम् प्राप्नोति) मूर्ख पुरुष इन्द्रियो सहित उन औदारिकादि शरीरों को आत्मा मानकर सुख मानता है और ज्ञानी पुरुष शरीर व इन्द्रियो में आत्मा का सकल्प त्यागकर परम पद को पाता है। अर्थात् मूढ बहिरात्मा, शरीर व इन्द्रियो की अनेक क्रियाओं को आत्मा की ही क्रिया जानकर सुख मानता है, किन्तु ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं मानते।

ग्रन्थ का उपसंहार

मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहधिय च,

ससार-दुःख-जननीं जननाद्विमुक्तः ।

ज्योतिर्मय सुखमुपैति परात्म-निष्ठ—

स्तन्मार्गमेतदधिगम्य समाधितन्त्रम् ॥१०५॥

अन्वयार्थ— (तन्मार्ग एतत् समाधितत्र अधिगम्य परात्म-निष्ठा ससार दुःख जननी परत्र पर बुद्धि महधिय च मुक्त्वा जननाद्विमुक्त ज्योतिर्मय उपैति) ग्रन्थकर्ता श्री पूज्यपाद स्वामी ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि परमानन्द मय शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के उपायभूत इस शांतिमय आत्मस्वरूप के प्रतिपादक समाधितन्त्र शास्त्र को जानकर परमात्मा की

१२२ शान्ति-सोपान

भावना मे स्थित पुरुष ससार के दु खो को उत्पन्न करने वाली परपदार्थो मे परमात्मबुद्धि व आत्मबुद्धि को त्यागकर ससार से मुक्त होता है और ज्ञानानन्दमय सुखनिधि स्वरूप परमात्मपद को प्राप्त होता है ॥इति शुभम॥

पण्डितप्रवर श्रीभागचन्द्रजी विरचित

महावीराष्टक

[नित्य-प्रार्थना]

: १ .

यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित्त
सम भान्ति घ्नौव्य-व्यय-जनि-लसन्तोऽन्तरहिताः ।
जगत्साक्षी मार्ग-प्रकटन-परो भानुरिव यो
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः ॥

: २ .

अताम्र यच्चक्षु कमल-युगल स्पन्द-रहित
जनान् कोपाऽप्याय प्रकटयति वाऽऽभ्यन्तरमपि ।
स्फुट मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाऽतिविमला
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः ॥

३ .

नमन्ताकेन्द्राली-मुकुट-मणि-भाजाल-जटिल
लसत्पादाम्भोज-द्वयमिह यदीय तनुभृताम् ॥
भवज्वाला-शान्त्यै प्रभवति जल वा स्मृतमपि
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु नः ॥

४

यदर्चर्चाभावेन प्रमुदित-मना दुर्दु र य इह
क्षणादासीत्स्वर्गी गुण-गण-समृद्ध सुख-निधि ।
लभन्ते सद्भक्ता शिव-सुख-समाज किमु तदा
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु न ॥

५

कनत्स्वर्णा-भासोऽप्यपगत-तनुर्ज्ञान-निवहो
विचित्राऽऽत्माऽप्येको नृपतिवर-सिद्धार्थ-तनय ।
अजन्माऽपि श्रीमान् विगत-भव-रागोद्भुतगति-
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु न ॥

६

यदीया वाग्ङ्गा विविध-नय-कल्लोल-विमला
वृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनता या स्नपयति ।
इदानीमप्येषा बुधजन-मरालै परिचिता
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु न ॥

७

अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवन-जयी काम-सुभट
कुमाराऽवस्थायामपि निजबलाद्येन विजित ।
स्फुरन्तित्याऽनन्द-प्रशम-पद-राज्याय स जिन
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु न ॥

८

महा-मोहाऽऽतङ्क-प्रशमन-पराऽऽकस्मिक-भिषङ्
निरापेक्षो बन्धुर्विदित-महिमा मङ्गलकर ।

४

यदच्चाभावेन प्रमुदित-मना दुर्दुर य इह
क्षणादासीत्स्वर्गी गुण-गण-समृद्ध सुख-निधि ।
लभन्ते सद्भक्ता शिव-सुख-समाज किमु तदा
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु न ॥

५

कनत्स्वर्णा-भासोऽप्यपगत-तनुज्ञानि-निवहो
विचित्राऽऽत्माऽप्येको नृपतिवर-सिद्धार्थ-तनय ।
अजन्माऽपि श्रीमान् विगत-भव-रागोद्भुतगति-
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु न ॥

६

यदीया वाग्गङ्गा विविध-नय-कल्लोल-विमला
वृहज्जानाम्भोभिर्जगति जनता या स्नपयति ।
इदानीमप्येषा बुधजन-मरालै परिचिता
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु न ॥

७

अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवन-जयी काम-सुभट
कुमाराऽवस्थायामपि निजबलाद्येन विजित ।
स्फुरन्नित्याऽनन्द-प्रशम-पद-राज्याय स जिन
महावीरस्वामी नयन-पथ-गामी भवतु न ॥

८

महा-मोहाऽऽतङ्क-प्रशमन-पराऽऽकस्मिक-भिपङ्
निरापेक्षो बन्धुर्विदित-महिमा मङ्गलकर ।

१२६ शान्ति-सोपान

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ
ज्यो शुक नभ-चाल विसरि नलिनी लटकायौ ॥४॥

२

अव हम अमर भये न मरेगे ।
तन-कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यो करि देह धरेगे ॥
उपजै-मरै कालतै प्रानी, तातै काल हरेगे ।
राग-द्वेष जग-वन्ध करत है, इनको नाश करेगे ॥

अव हम अमर भये न मरेगे ।
देह विनाशी, मैं अविनाशी, भेदज्ञान पकरेगे ।
नाशी जासी, हम थिरवासी, चोखे हो निखरेंगे ॥

अव हम अमर भये न मरेगे ॥
मरे अनन्त वार त्रिन समझै, अव सब दुख विसरेंगे ।
'द्यान्त' निपट-निकट दो अक्षर, विनु सुमरै सुमरेंगे ॥
अव हम अमर भये न मरेगे ॥

वैराग्य-भावना

राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार,
मरना सबको एक दिन, अपनी-अपनी बार
दलबलदेई देवता, मात पिता परिवार,
मरती विरिया जीव को, कोई न राखनहार
दाम विना निर्धन दुखी, तृष्णावश घनवान,
कही न सुख ससार मे, सब जग देख्यो छान
आप अकेलो अवतरै, मरै अकेलो होय,
यू कबहू इस जीव को, साथी सगा न कोय
जहा देह अपनी नहीं, वहा न अपनो कोय,
पर सपति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोय.
दिपै चामचादरमढी, हाड पीजरा देह,
भीतर या सम जगत् मै, अवर नहीं घिनगेह
मोहनीद-के जोर, जगवासी, धूमै सदा,
कर्मचोर चहु ओर, सरबुस लूटै सुध नहीं
सतगुरु देय जगाय, मोहनीद जबे उपशमे,
तव कछु बनिहि उपाय, कर्मचोर आवत रुकै
ज्ञानदीपतपतेल घर, घर शोधै भ्रम छोर,

याविध विन निकसै नही, पैठे पूरव चोर
पच महाव्रत सचरण, समिति पच परकार,
प्रबल पच इन्द्री-विजय, धार निर्जरा सार
चौदह राजु उतग नभ, लोक पुरुष सठान,
तामै जीव अनादितै, भरमत है विन ज्ञान
धनकनकचन राजसुख, सबहि सुलभकर जान,
दुर्लभ है ससार मे, एक जयार्थ ज्ञान
जाचे सुरतरु देय सुख, चितत चितारैन,
विन जाचे विन चितये, धर्म सकल सुख दैन

